238.41
L373

St. Mark's Library
THE
General Theological
Seminary

Chelsea Square · New York

Maryland Diocesan Library
The Memorial Library
of the Reverend Edwin A. Dalrymple.
Whittingham Collection

Ex libris G. R. W.
(per M. H. W.)

879.

STINNECKE MARYLAND EPISCOPAL LIBRARY.
THE
LEGACY OF
Bp. Whittingham
TO HIS
DIOCESE
1879

1/16

-207

THE VISITATION

OF THE

SAXON REFORMED CHURCH,

IN THE YEARS 1527 AND 1528.

WITH

AN INTRODUCTION,

AND SOME REMARKS ON

MR. NEWMAN'S "LECTURES ON JUSTIFICATION."

BY RICHARD LAURENCE, LL.D.

LATE ARCHBISHOP OF CASHEL, &C. &C.

STINNECKE MARYLAND EPISCOPAL LIBRARY
THE LEGACY OF Bp. Whittingham TO HIS DIOCESE
1879

DUBLIN:

R. MILLIKEN, GRAFTON-STREET,

HARDY AND WALKER, 4, LOWER SACKVILLE-STREET;

MESSRS. RIVINGTONS, LONDON; PARKER, OXFORD.

1839.

238.4/
L373

DUBLIN PRINTED BY P. DIXON HARDY, CECILIA-STREET.

EDITOR'S PREFACE.

It pleased Providence, among many mercies vouchsafed to the late Archbishop Laurence, to bless him with almost uninterrupted bodily health, and the full possession of his faculties, during a life of nearly seventy-nine years.

Deeply learned as he was in the history and constitution of our excellent Church, his strong attachment to her doctrines grew out of a full conviction of their Scriptural foundation. He desired nothing more ardently than to make these doctrines widely known and fully understood: he felt that to *illustrate* was to *defend* them.

This feeling it was, which gave rise to the *Bampton Lecture* of the year 1804; a work of research and reasoning, on which the public judgment has been long pronounced. The same wish

led successively to other publications, of kindred character; and became so deeply rooted in his mind, and even *increased* by every year's observation of the Church's increasing necessities in this respect,—that (as the following sheets may testify) neither the advances of age, nor the varied cares and calls of his high station, had power to stifle or dislodge it.

Well read in Controversy, and to a certain degree engaged in it, the Archbishop had the rare felicity of avoiding its acrimonious personalities; and carried the mildness of his disposition into all his literary conflicts. Though never *indifferent*, he was always *calm*. Though fully persuaded in his own mind, he readily allowed others to differ from him, without impeaching either their intellects or honesty: for he never imagined himself infallible, and his object was, not Victory, but *Truth*.—Alas! how often is this lost sight of, amidst the roar of polemical warfare; where obstinacy and ignorance too frequently contrive to strangle that Truth which they desire to elicit, and Principles are smothered beneath a load of personal invective.

It is refreshing then, and of the utmost value, when even the most sincere inquirers cannot divest themselves of that youthful ardour which paints their own view of the question as the only just one—to see a venerable Sage step forth from his eminence of age and station, endeavouring to pour oil upon the troubled waves, pointing out to the unskilful crew the rocks which beset them *on either side*, and exhorting to that sobriety of conduct, and steadiness of course, which alone can bring them safe through the narrow channel.

Happy would it be, if many of those who without much forethought are entering on that dangerous walk, would deign to weigh the following passage, taken from one of the Archbishop's Visitation Charges. And if even one can be brought to concur with these sentiments, of a man who had both read and thought much upon the most momentous subjects, they will not have been uttered in vain.

" I admit, that I have formed very decided opinions upon such subjects ; but I have not the vanity

CONTENTS.

	Page
Introduction	3
Seckendorf's Account of the Edict of the Elector of Saxony	15
Articuli Visitationis, A.D. 1527	21
Unterricht der Visitatorn zu Sachssen, A.D. 1528	55
Seckendorf's Account of the preceding Book	145
Extracts in English from the 'Unterricht der Visitatorn'	163
Remarks on Justification, and on Mr. Newman's Lectures	173

INTRODUCTION.

In the third edition of my Bampton Lecture,* I not only alluded to the visitation of the Saxon Churches, as I had done in the previous editions of it; but gave in the Appendix several extracts in English from the German Formulary of Faith published at that period; an important step towards the more public Confession of the reformed Creed, which subsequently took place in the year 1530, at the diet of Augsburg.

The task of composing this first regular digest of Lutheran doctrines, as well as that which was soon after exhibited at the diet of Augsburg, was committed to Melancthon; himself one of the Commissioners appointed by the Elector of Saxony to visit the Churches in the province of Thu-

* p. 248, 249.

ringia. Melancthon had scarcely completed the visitation, which he, with others, was commissioned to hold ; when he published, in Latin, an account of the visitatorial proceedings, or rather a summary of the doctrinal injunctions given by the visitors to the clergy, under the title of " Articuli, de quibus egerunt per visitatores in regione Saxoniæ." This was the *first* publication upon the subject. But in the following year of 1528, when the visitations in the other provinces were all finished, he wrote a more full and formal statement of the reformed Faith in German, under the title of " Unterricht der Visitatorn an die Pfarhern ym Kurfürstenthum zu Sachssen." " The Instruction of the Visitors to the Clergy in the Electorate of Saxony." This composition was submitted to the inspection of Luther, who not only approved of it, but wrote a preface, which in the same year was published with it.

These two short tracts, comprising the first and only official regulations of the Lutheran Church, (for the subsequent Confessions of faith exhibited at public meetings were rather expositions of opi-

nion upon points of controversy, than ecclesiastical regulations,) with some observations upon them, principally taken from Seckendorf's accurate History of Lutheranism, I now republish.

When the Articles of the Visitation were published in 1527, not only the adversaries of the Reformation, but one of its early advocates, John Agricola of Eisleben, the very town in which Luther was born and subsequently died, accused Melancthon of propagating opinions contrary to those of Luther.

Of this unexpected attack from a friend and coadjutor, Melancthon complains in his epistolary correspondence with Camerarius and Justus Jonas.*

* Seckendorf gives a full detail of this dispute between Agricola and Melancthon. Lib. ii. sect. 12. § xxxiv. Extat, he remarks, Melancthonis ad Camerarium querela de hac lite *Lib.* iv. *Epistolar. fol.* 669, *Londin.* Octobri mense scripta, sed et alia ad Justum Jonam d. 20 Decembr. quæ in voluminibus Epistolarum ejus non reperitur; extat autem in Bibliotheca Paulina Lipsiensi, ejusque contenta relatu digna sunt. Desiderat Melancthon in Islebio (Agricola) humanitatem, quod cum reprehensurus quædam esset in scripto suo, spargi prius per totam Germaniam censuram voluerit, Lipsiæ autem et in aula Georgii, antequam secum expostulasset; neque mutasset sententiam, lenissime licet ad eum scripserit. Refert inde acta in audientia principis,

He complains in a letter to Jonas, that Agricola had written against him, and dispersed that censure of him through all Germany, without expostulating with him previously, or communicating to him the point of difference between them. It seems that Agricola found fault with Melancthon for requiring the clergy in their public teaching to begin with the terrors of conscience and the fear of God, instead of beginning with the doctrine of Faith. The Elector being grieved at this dissension between the friends of Reformation, assembled

præsente Luthero, Pomerano et aliis. Islebius Lutheri dogma allegavit, quod Pœnitentia inciperet ab amore Justitiæ, et dictum Jonæ cap. iii. 5, *Crediderunt et prædicaverunt jejunium*, &c. et quod Pœnitentiam prædicari jusserit Christus in suo, non Moysis nomine. Respondit Melancthon oportere terrores in animis existere ante justificationem, et in his terroribus non discerni facile posse amorem justitiæ ac timorem pœnarum. Regessit Islebius *a fide minarum* inchoandam esse contritionem. Taxat Melancthon hanc *ἀκριβολογίαν*, qua amicus in invidiam adducatur; sed respondet, *fidem minarum* nihil aliud esse quam terrores. *Paulo post* (scribit) *Lutherus sic altercantibus nobis diremit* controversiam, *sibi placere, ut fidei nomen tribuatur fidei justificanti*, et *consolanti nos in his terroribus; fidem generalem sub terroribus recte comprehendi.* Refert porro, ut in toto volumine (de Visitatione) nihil reprehenderit amplius Islebius, quam quod inter prandendum tacite litigasset, *non placere sibi,*

not only Melancthon and Agricola, but Luther also, at Torgaw, in order to silence the controversy. In this object he succeeded for the present by means of Luther's skill at distinctions; who made a difference between *justifying* faith and *general* faith, the latter faith accompanying repentance, the former following it. But in the year 1536, Agricola again commenced a warfare of a similar description, not only against Melancthon, but also against Luther himself; who found it necessary to answer him, as his opinions appeared to be downright Antino-

quod Decalogum doceri jussisset, quia liberati sumus a lege, et præcepta Pauli potius docenda sunt. Sed Melancthon respondit; *paræneses Pauli nihil esse, nisi decalogum, et Christum ipsum Decalogum enarrasse et docuisse.* Hoc ita elidere voluit Islebius, *quia Christus Judæos docuisset,* id quod merito irridet Melancthon. Addit, *etsi deprecationem ab Islebio haud injuria petere potuisset, id tamen non fecisse; sed ter illum rogasse, ut veterem benevolentiam retineret, et offensiunculæ hujus oblivisceretur; sed illum non plus quam statuam respondisse.* Quæ sequuntur perversum et ambitiosum Islebii ingenium accusant, sed et scopum Melancthonis in libello Visitatorio præclare ostendunt. Scribit enim, *cum Lutherus omni genere afflictionum oppugnetur, et tot ortæ sint dissensiones, utique magis convenisse συγκρητίζειν; ideo se orationem* (in libello) *ad captum legentium attemperasse, et callidas atque veteratorias quæstiunculas evitasse, ut causæ multarum controversiarum præciderentur.*

mian.* Subsequently this versatile writer went over to the opponents of Reformation, and was one of the authors employed to draw up the celebrated tract, known by the name of the *Interim*.

In the following year (1528), as I have remarked, a more full and formal tract for the instruction of the clergy was composed in German by Melancthon, and subsequently submitted to the inspection of Luther, who wrote a preface for it. In this preface Luther says—"Because the devil cannot leave divine things untouched, already by the instrumentality of our enemies he begins to reproach us with many things in this our undertaking; so that some boast, that we have repented

* He maintained that men are converted and justified by the operation of the Holy Spirit alone; and that the preaching of the Law is useless at the beginning, the middle, and the end of justification. Spiritum sanctum dari dicebat sine ulla alia re, id est prorsus absque lege, et ex Evangelio ita converti et justificari homines, ut legis prædicatio neque ad principium neque ad medium, neque ad finem justificationis prosit. Seckendorf, lib. iii. §. 82. In this section Seckendorf gives a full account of this singular man, perpetually opposing his friends, and then reconciling himself to them, and at last altogether going over to their adversaries.

of our doctrines, and retracted very many of them."* Such were the animadversions made by the advocates of the Church of Rome after the appearance of Melancthon's Latin *Articuli Visitationis*, which was the only account as yet published; but these animadversions increased tenfold upon the publication of the German tract, which obtained the official sanction of Luther.

The most indefatigable opponent of the Lutheran doctrines at this period was John Cochlæus, a priest of the Church of Rome. He had published in the year 1525, a tract *De libero arbitrio*, expressly in confutation of the doctrine of necessity maintained in the early editions of Melancthon's *Loci communes*;† and now he came for-

* Seckendorf, Lib. ii. § xxxvi. (8.)

† "De libero arbitrio hominis, adversus locos communes Philippi Melancthonis libri duo Joannis Cochlæi," A. D. 1525. The dedication (dated 1524) thus commences: De libero Arbitrio hominis duobus libellis respondi, ante biennium, Philippo Melancthoni, juveni *sane ingeniosissimo*, sed perniciosissime in Luthericam viam seducto. Quem certe privatim, *pro ingenii nobilitate* plurimum amo, ita ut nihil mihi jucundius nunciari possit, quam illum in Catholicam viam redire, ut possit *patria nostra de illius ingenio gloriari* juste potius quam mœrere et

ward with a virulent attack upon Luther, in a work entitled *Septiceps Lutherus*, which had a whimsical frontispiece of a man with seven heads. In this he endeavoured to expose the inconsistent opinions of that Reformer, by a dialogue carried on between seven persons, under seven different appellations, in

erubescere. Felix profecto Juvenis si nunquam vidisset Lutherum, aut si Lutherana esset, salvo et resipiscente illo, extincta factio. Multas quidem irascendi causas in Lutherum habeo, et eas (ni fallor) justissimas ac maximas, cum sit tot malorum patriæ nostræ author : vix tamen alia me vehementius incitat, quam quod Philippum illum ita seduxit in Hussiticam suam barbariem, et impietatem, ut exteri putent Philippum cum Luthero de insania et blasphemia contendere, immo alicubi etiam vincere et præcurrere. Doleo igitur plurimum de casu *tanti ingenii* quod sic instruxerunt literis excellentes viri Capnion et Erasmus, ut si Lutherica rabies Germaniam non invasisset, *egregium haberemus hoc seculo literarum decus* quod Italis quoque honeste objicere possemus. Sed invidit hanc nobis gloriam Lutheri furor et malitia.

Whether the ingenuous mind of Melancthon was influenced by the flattery and arguments of Cochlæus, or by the strong reasoning of Erasmus, who maintained a controversy with Luther at the same time upon the same subject, or by both, cannot be ascertained ; but it is certain, that from this period he expunged the doctrine of necessity from the editions of his Loci communes, and opposed it in all his subsequent productions.

language extracted from the works of Luther, making the Instructions for the Saxon Clergy, recently published, to be one of them. The names of the persons holding the Dialogue are 1, Doctor. 2, Martinus. 3, Lutherus. 4, Ecclesiastes. 5, Suermerus (crazy fellow). 6, Visitator. 7, Barabbas.

The Visitator always speaks in language taken from the Book of Visitation, the moderation of which forms a striking contrast with the language of the other fictitious speakers, extracted from Luther's works of an earlier date. This publication, perhaps, did more to check the unguarded style and strong expressions of Luther, indifferent to all probable consequences, than any more grave and elaborate performances of the day. The eye that runs may read prominent inconsistencies; but it seldom stops to consider, whether a more accurate inspection may not render many of them less irreconcileable with each other than they may at first appear to be.

From Luther's entering upon the arduous task of Reform until the year 1527, little or no attempt was made to regulate the creed, and settle the ec-

clesiastical duties, of the reformed clergy ; so much had he been engaged in public disputation, and in personal discussions with individuals. When, however, it did take place, a departure from the subtleties, and refined tactics of controversy, in the establishment of more general, and practical doctrines and duties, naturally appeared like a mitigation at least, if not an absolute retraction of opinions, previously pushed to extremes with inflexible and unabating ardour in theological conflicts. Besides, that which may be advanced and unflinchingly maintained in the heat of dispute, in the cooler hour of reflection, and after more accurate investigation, may be found even by him, who brought forward and urged it, not only capable of modification, but altogether untenable.

The Visitation was finished in the year 1528; in which Luther found not only the people, but many also of the clergy so deficient in theological knowledge, that he thought it necessary to furnish them with catechetical instruction. Accordingly, he composed, and published in the year 1529, his two Catechisms. These may be considered as a con-

tinuation of the Formulary of Faith, published under the title of *Instructions to the Clergy* in the preceding year, and with that became the basis of new formularies adopted by the other reformed churches.

The documents illustrative of this first Visitation of the reformed church in Germany, which I now republish, are the following :—

1. An account from Seckendorf, of the public edict issued by the Elector, respecting the Visitation.
2. The Latin *Articuli Visitationis*, published by Melancthon in the year 1527.
3. The *Instructions for the Clergy*, or, as it has been usually termed, the *Book of the Visitation*, drawn up by Melancthon in German, approved and sanctioned by Luther, which was published in 1528.
4. The account of this book, as given by Seckendorf.
5. Some extracts from it in English, which I have already published in the appendix to the third edition of my Bampton Lecture.

No. I.

SECKENDORF'S ACCOUNT

OF THE PUBLIC EDICT

ISSUED BY THE ELECTOR OF SAXONY

RESPECTING THE VISITATION.

Commentar. de Lutheranismo, lib. ii. sect. 13, §. 36.

Primum merito locum poscit narratio de *visitatione Ecclesiastica*, quam quidem anno præcedenti cœptam esse, constat sed hoc non solum continuata, sed et publicato visitationis decreto confirmata, et maxima ex parte absoluta fuit. Mandatum sive instructio visitatorum pie et diligenter conscripta extat in Archivo Vinariensi Reg. JJ. fol. 42. lit. A. n. 3. Ejus præcipua contenta hæc sunt: Proponendum esse nobilitati, magistratibus oppidorum, pastoribus, diaconis, ludimagistris, et delectis ex incolis, quantum beneficium Deus hoc ultimo tempore regionibus hisce exhibuerit, data verbi sui

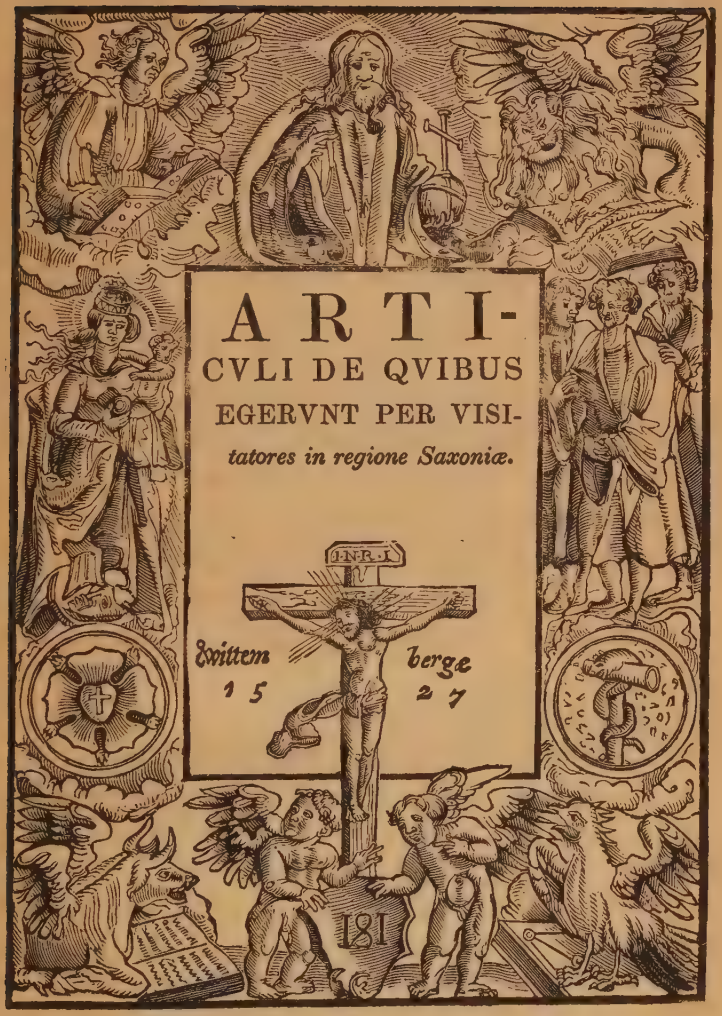
luce, motisque animis hominum ad eam accipiendam, unde omnes obligati sint ad summas gratias, verbo et opere, Divino Numini agendas. Deplorandum tamen esse, quod haud pauci nondum locum dederint puræ Evangelii prædicationi et legitimo Sacramentorum usui, sed veteres abusus cum contemtu Dei et salutaris verbi ejus retineant: ex illis vero, qui hoc beneficium receperunt, multi parum gratos sese ostendant, nec pastoribus et prædicatoribus salaria, quæ merentur, lubenter præbeant: ut metuendum sit, ne Deus verbum suum ob ingratitudinem hanc auferat, et concionatores deficientibus alimentis subsistere non possint. Monentur itaque omnes, ut rem gravissimam ad animum revocent, et ad ea, quæ proponuntur, paratos et obsequentes se præstent. Jubentur inde visitatores, ut de doctrina et vita pastorum inquirant. Si reperiant, qui ex Papismi veteris, in quo vixerunt, ruditate, ad docendum verbum Dei et Sacramenta legitime administranda ita inepti sint, ut bona conscientia cœtuum cura committi illis non possit; ea tamen sint ætate et conditione, ut aliud genus vitæ, quo alantur, instituere nequeant, iis ex reditibus parochiarum de alimentis ad vitam prospiciant, aut cum honesta aliqua largitione illos dimittant, ne vacui et inopes expellantur; in horum locum pios et doctos substituant. Si quos deprehendant, qui prava doceant, illos exautorent et pro modo admissi

puniant: loco etiam moveant recta quidem docentes, sed male viventes. Eos qui emendari possint, ferant, aut in alium locum transponant, correctionis et profectus causa. Admoneant omnes, qui in officio manent, ut verbum Dei ea simplicitate, quæ huc usque in provinciis hisce recepta fuit, porro doceant; qui noxias opiniones fovent, et publice proponere satagunt, illos excedere regione jubeant: licet enim neminem ad fidem cogere Princeps velit, tolerare tamen illos non posse, qui seditiones et motus excitent, et qui id præfracte faciant, custodiendos et pro merito coercendos esse. Si qui ex plebe non recte de religione sentiant, instruendos esse; si vero emendari non possint, tempus illis præfigi debere, intra quod sua vendant et abeant, reservata in contra nitentes animadversione. Pastorum et docentium in templis et scholis numerum, ubi opus est, augeri vult. Diligenter indagandos et describendos esse præcipit omnes parochiarum, beneficiorum, et monasteriorum vacantium reditus, et salaria ex iis templorum et scholarum ministris constituenda. Excipit tamen beneficia, quorum conferendorum jus ad Principem pertinet, si reliquorum fructus, aut, quæ parochianis injungi possunt, collationes, ad stipendia non sufficiant. Æquum esse, ait, ut omnes loco tot exactionum, quas a sacerdotibus missaticis et monachis mendicantibus antehac passi sunt, aliquid ad ministerii sustentationem corrogent. Ubi id ob

inopiam et paucitatem hominum fieri non possit, aut ex pinguioribus in vicinia parochiis contribui aliquid ad sublevationem tenuiorum nequeat, tum Principem ex beneficiis sibi reservatis subventurum esse. Considerare etiam monentur visitatores, an ex beneficiis, quorum collatio ad nobiles vel privatos spectat, pars quædam, tertia forte, seponi, et ad sublevandam patronorum, si quæ sit, egestatem, aut ad juvanda adolescentum studia literaria, vel ad elocandas patronorum filias, impendi possit. His actis, publicare jubentur ordinationem et methodum, quam pastores et magistri scholarum sequi debeant. Adversus morosos sacrorum redituum debitores, promta imperatur executio, constitutis viris per oppida et pagos, qui id curent, ne pastores si ipsi exigant debita, cum parochianis collidantur. Adduntur aliæ utilissimæ provisiones, de ædificiorum sacrorum conservatione ; de hospitalibus et eleemosynis ; de constituendis Superintendentibus, ex urbium primariarum pastoribus ; de referendis ad hos causis matrimonialibus, ut adhibitis viris doctis eas decidant, vel ad Principem referant. Statuuntur multa de disciplina et animadversione contra malos mores et vitia popularia, ebrietatem, aleam, inertiam, et promiscuam mendicandi impudentiam ; ita tamen, ut emendationi hominum studeatur, non vero lucrum ex mulctis quæratur. Monachis, qui alicubi, Vinariæ potissimum, supererant, proposi-

tum est, ut Evangelicam veritatem agnoscerent; assignata etiam iis sunt alimenta, ex vacantium beneficiorum reditibus, sublata mendicandi licentia. In virgines quoque, quæ adhuc in monasteriis erant, inquisitum est, quomodo viverent, et in evangelica doctrina proficerent, atque a rixis abstinerent. Omnes hujus visitationis sumtus in se recepit Princeps, ut ex quæstorum rationibus (dict. Reg. JJ. fol. 78, B. 1.) constat: unde nequiter calumniatur Cochlæus, nescio quid de sumtibus illis muginatus. Merentur etiam nomina virorum memoriæ tradi, qui egregium visitationis laborem, a Principe injunctum, susceperunt. In Saxonia quidem, quæ proprie sic dicitur, Electorali, et præfecturis Misnensibus, quæ Electori parebant, puta, Torgaviensi, Eulenburgensi, Grimmensi, Colditiensi, Leisnicensi, aliisque constituti fuerunt D. Martinus Lutherus, substitutis illi, si impediretur, D. Justo Jona, et Johanne Pomerano: Ex ordine politico Johannes Mezsch, præfectus Wittenbergensis, D. Benedictus Pauli, Bernhardus ab Hirschfeld, Johannes a Taubenheim. In regione, quam vocabant, Australi, (in Osterland) quo referebatur Altenburgensis et Zuiccaviensis districtus, itemque in Voigtlandiæ præfecturis, Plaviensi et Voigtsbergensi, Anaricus Baro Wildenfelsius, Sebastianus a Kotteriz, Daniel a Feilitsch, Eobaldus a Brandenstein, Henricus ab Einsidel, Dietericus a Starschedel,

præfecti aut consiliarii ; x Pastoribus vero Georgius Spalatinus Altenburgensis, Antonius Musa Jenensis, Wolfgangus Fusius Colditiensis. Thuringiæ, in qua initium factum est, visitatores fuerunt, Johannes a Planiz, Eques, D. Hieronymus Schurfius, Erasmus ab Haugwiz, Philippus Melancthon, Fridericus Myconius Gothanus, et Justus Menius, Isenacensis Pastor. In Franconia, qua Saxonici juris est, Johannes a Sternberg, Johannes Schott, Equites, Sylvester a Schaumburg, Nicolaus Kind, Pastor Eisfeldensis ; dein Johannes Langer, Coburgensis, et concionator ejusdem oppidi, Balthasar Thuringus. Asservantur in Archivis integra Actorum volumina, ex quibus cognoscuntur nomina et merita pastorum, descriptiones parochiarum et redituum, ut et jurium patronatus, tum decisiones controversiarum et casuum quorundam singularium.


ARTI-
CVLI DE QVIBUS
EGERVNT PER VISI-
tatores in regione Saxoniæ.
I·N·R·I
Wittem
15
bergæ
27
181

ARTICULI ERGA CURATOS PER VISITATORES EXAMINANDI.

1. De decalogo, an doceant decalogum, ex quo tradant doctrinam timoris. De pœnis corporalibus et perpetuis. Differentia pœnarum, de singulis uicijs.
2. Quomodo fidem doceant, quid sit fides, Quo consequamur eam, Et quo doceant homines iustificari.
3. Quid doceant de sacramentis, Baptismatis, Eucharistiæ, Et pœnitentiæ.
4. Sit ne uerum Corpus Christi in pane, Verusq; sanguis in calice, et quo hoc probent.
5. Quis fructus sit ex manducatione petendus.
6. De Baptismo paruulorum, et rebaptisatione.
7. De pœnitentia, quid sit, Et quæ sint eius partes.
8. De charitate, Et obedientia erga Magistratum, De cruce, de patientia, Et alijs fructibus spiritus.
9. De coniugio, de timore dei, quomodo semper cum fide sit, de insidijs diaboli.
10. De traditionibus hominum, quo doceant, quæ seruandæ sint, quæ non seruandæ, cur sint seruandæ, De uitandis scandalis.
11. De forma missæ, de Concionibus, De ferijs.
12. De casibus matrimonialibus, de gradibus prohibitis.
13. De redditibus, Et usuris.
14. De mortuis quomodo doceant.
15. De præcatione, an enarrent orationem dominicam.
16. An symbolon enarrent.
17. De scholis.
18. De Aedituis.
19. De ærario, De fundatione pro defunctis.
20. Quis nam puniet adulteros.

ARTICULI DE QUIBUS EGERUNT PER VISITATORES IN REGIONE SAXONIÆ.

Pastores debent exemplum Christi sequi, qui quoniam pœnitentiam et remissionem peccatorum docuit, debent et ista pastores tradere Ecclesiis. Nunc uulgare est uociferare de fide, et tamen intelligi quid sit fides, non potest, nisi prædicata pœnitentia. Plane uinum nouum in utres ueteres infundunt, qui fidem sine pœnitentia, sine doctrina timoris Dei, sine doctrina legis prædicant, et ad carnalem quandam securitatem adsuefaciunt uulgus. Ea securitas est deterior quam omnes errores antea sub papa fuerunt. Hoc genus Concionatorum describit Hier. et uituperat eos, qui dicant, pax pax, et non est pax. Quam graviter minatur concionatoribus apud Ezeh. 3, Dominus prætermittentibus hanc partem? Si dicente me ad impium, morte morieris, non adnunciaueris ei, sanguinem eius de manu tua requiram. Itaq; Paulus ait, scripturam divinitus traditam esse ad arguendam, corripiendam &c. Aut *(sic)* nunc isti qui pœnitentiam negligunt docere, unam de principalioribus partibus Evangelio detrahunt.

Pœnitentia vero sic docenda est, ut hortentur auditores ad contritionem, quæ est præcipua pars pœnitentiæ, Et est in scripturis vocata mortificatio. de hac, Ezeche. dicit cum ingemuerit peccator, &c.

Et Iohel. Scindite corda vestra. Et Iesa. ubi habitabit dominus ? in spiritu humiliato.

Aliquando totum decalogum enarrent ordine, quia prædicatio legis ad pœnitentiam provocat. Aliquando certum aliquod vicium vituperent et copiose declarent, quam graviter offendatur Deus et quas pœnas minetur. Non enim satis est præcepta enarrare, sed etiam pœnas commemorent quas Deus minatur peccatoribus. Nec tantum de æternis pœnis, sed etiam de præsentis vitæ pœnis doceant : Quia dominus non tantum post hanc vitam, sed multa etiam in hac vita punit exempli caussa, ut alios ad pœnitentiam inuitet. Gene. xviij. ait Angelus, se supplicium Sodomorum ideo Abrahæ dicere, quod sciat eum ejus rei memoriam transmissurum esse ad posteros, ut custodiant viam Domini. Et Mose præcipit populo Israhel, de interempto Pharaone, deq. alijs, quæ acciderant in exitu de Aegypto, narrate ea filijs vestris : nam hæc omnia non propter ipsos, ut Paulus ait, sed propter nos scripta sunt, ut discamus timorem Dei. Est autem timor domini inicium sapientiæ, &c.

Facit etiam ad docendum exponere, qnalis status sit hominis, adeo non gubernati ; Quia enim in potestate diaboli est, impellitur ad omne genus flagitia. An non videmus, quas occisiones, cædes, et aliorum scelerum multis afferat, ut eos prorsus perdat ? Neq ; ullis verbis explicari potest, quanta

mala impendeant his, quos Deus non tegit, aut defendit adversus Satanam. Quo ruit Saulus, quo prolapsi sunt Kain, Absalon, Achab, Et similes impij, quia Deus eos non gubernabat, sed tradiderat in desiderium cordium suorum. Roma. i.

Haec exempla sunt exponenda multitudini, ut invitentur ad pœnitentiam et ad petendum auxilium a Deo, et docendi sunt, id quod Christus docet. Haec inculcare multitudini multo satius est, quam vociferari de monachis, et esu carnium et similibus rebus, quas vulgus vix unquam recte intelligit. Secunda pars doctrinae, est doctrina remissionis peccatorum, seu doctrina fidei. Haec intelligi ita demum potest, si ante doctrinam timoris seu pœnitentiae audierint, quia fides non potest concipi, nisi in corde contrito. Sic igitur doceant fidem.

PRIMUM QUID SIT FIDES.

Est autem fides, credere quod Deus nobis condonat peccata propter Christum. et qnia condonat peccata, adsit, regat et gubernet nos et sit saluaturus. Sunt etiam monendi homines, fidem esse non tantum credere remissionem peccatorum, sed etiam hoc accedere oportere, ut credamus, nos post condonationem peccatorum defendi et regi a Deo. Est ideo quoque docendum, Condonari nobis peccata non propter nostra merita, sed propter Christum: quia si merita nostra juberentur respici, conscientiae

eorum qui nulla habent merita, adigerentur ad desperationem.

Item sunt docendi, quod etiam si habeamus merita et bona opera, tamen ea non valent ad placandum Deum : iuxta illud, Dicite, inutiles serui sumus ; item, non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens. Sed quod Christi satisfactione iustificamur. Sic igitur diligenter ostendatur populo Christus, cur miserit eum pater, ut scilicet satisfaceret pro peccatis nostris, et ut propter Christum receptis in gratiam detur spiritus sanctus, a quo sanctificentur, regantur et custodiantur, electi credentes.

Doctores fecerunt tres partes poenitentiae, contritionem (de ea iam diximus), confessionem, et satisfactionem.

Sed satisfactio non est aliqua nostra opera, sed Christus : sicut Ioannes ait, ipse est propitiatio pro peccatis nostris.

Secundo, semper adijciant in quibus possit esse fides, scilicet in corde contrito. Et arguant eos, qui somniant se credere aut fidem habere cum non habeant timorem Dei, cum non habent cor contritum : id enim necesse est præcedere fidem, sicut aurora oriente sole, diem naturaliter praecedit.

Tertio doceant, quomodo corda concipiant fidem : sic enim concipiunt. Quando Deus misertus, perterrefacit cor et incutit alicui metum iudicij,

ea scil. seu pœnitentia, seu contritio, si tum audiat Evangelion ; hoc est, si audiat sibi condonari peccata propter Chrtstum, et credat certo ignosci. Sic autem erigatur cor et concipiat consolationem. Haec cum vere fiunt in corde et non simulanter, tunc fidem concipit cor, tunc etiam concipit spiritum sanctum, qui affert fructus fidei, scilicet humilitatem, castitatem, patientiam, charitatem et similes fructus: ibi cor concipit propositum bonae vitae et odium peccati: sic Paulus ait Romano. 6. Quorum nunc pudet vos. Romano. 8. Si spiritu facta carnis mortificatis, viuetis.

Debent autem pastores enarrare symbolon Apostolorum ecclesijs. Quidam somniant credere, esse id quod tenere historiam de Christo, eaq; cognita, iustificari homines. Verum hi longe aberrant. Nam ea demum fides iustificat, quum credit remissionem peccatorum. Ideo in enarratione symboli, iubeant ad eum articulum respici (Credo remissionem peccatorum), ad illum omneis articulos superiores conferendos esse doceant.

DE CRUCE.

Hactenus tradimus doctrinam iustificationis; nunc de fructibus dicemus. Iustificatur enim homo per fidem, non ex humanis meritis seu operibus. Sed fides non est nisi in corde contrito, seu mortificato, seu agente pœnitentiam. Ita contritio

seu pœnitentia praecedit fidem. Nunc de cruce dicemus. Primum docendi sunt homines, omneis afflictiones corporales et spirituales, malam valetudinem, inopiam et similia esse opera Dei, sicut Hieremi. docet Thre. 3. Quis est qui dixerit, ut fieret Domino non iubente? Ex ore altissimi nonne egredientur bona et mala?

Secundo, doceant, propter quam caussam Deus nos affligat. Affligit enim nos, ut provocet ad pœnitentiam. Nam afflictiones sunt partes legis et pœnae pro peccatis nostris irrogatae: sed sicut lex non arguit nos ut perdat, Sic Paulus ait, Conclusit omnia sub peccatum, non ut perdat, sed ut omnium misereatur. Item nolo mortem peccatorum. Ita afflictiones arguunt nos, ut provocent ad pœnitentiam: ideo dixit Salomon, Quem diligit Deus corripit. Et Paulus, Dum iudicamur corripimur. Sunt exempla recitanda David, qui ait, Bonum mihi, qnod humiliasti me, ut discerem iustificationes tuas. Item Manasse 2. Parali. 33. qui postquam coangustatus est, orauit Dominum Deum sunm, et egit pœnitentiam valde coram Deo patrum suorum, deprecatus est eum et obsecravit intente, et audivit orationem eius. Item alia multa ex scripturis petenda sunt.

Tertio, in poena seu afflictione praestanda est patientia. i. non debemus irasci seu maledicere Deo, sicut Israelitae in exitu murmurabant adversus

Deum: Sed potius debemus agnoscere et fateri, quod eiusmodi pœnam meriti simus pro peccatis nostris. Nos enim sumus adiudicati morti: ita David praestat patientiam dum ait, praecepit ei Dominus, ut malediceret. Et debemus Deo gratias agere, quod nos per hanc occasionem ad pœnitentiam vocat.

Quarto, nihil horum, quæ supra dicimus in afflictione satis est praestare, sed oportet adcedere ad id, quod summum est, scilicet, orationem et invocationem Dei, ut Deus aut gubernet aut liberet ab hac afflictione; sicut scriptum est Psal. 49. Invoca me in die tribulationis. Hunc igitur locum de oratione diligenter inculcent populo.

DE ORATIONE.

Oratio est petere aliquid a Deo, aut Deo pro accepto beneficio gratias agere. Sunt autem haec tradenda de oratione.

Primum, quod Deus non tantum permittit orare, sed etiam praecipit Lucae. 18. sicut praecipit nos non facere caedem, non moechari. Proinde sicut peccant qui caedem faciunt, qui furantur, &c. ita peccant etiam qui nunquam orant. Hic exaggeranda est magnitudo divinae bonitatis, quam hic videmus ineffabilem esse, cum non tantum largiri vult bona, sed etiam praecipit, ut postulemus; eum patrem putemus esse clementem, qui rogatus libenter

largitur bona. Sed quanta clementia est, praecipere omnibus ut quam plurimum postulent.

Et quoniam oratio est fidei exercitium, hic maxime sentimus fidei infirmitatem. Neque enim credimus tantam esse bonitatem Dei, quantam pollicetur verbo. Proinde in hoc loco castiganda est fidei nostrae imbecillitas, sicut et Christus taxat imbecillitatem in Apostolis modicae fidei.

Secundo, in oratione promissio divina consyderanda est, quod Deus pollicitus sit se nos exauditurum esse; Matth. 2. Dabit bona petentibus se. Item quicquid petieritis patrem in nomine meo, dabit uobis. Requiritur igitur fides in oratione, ut credamus, quod Deus sit nos exauditurus, quia qui praecipit orare, promisit se velle exaudire et iuvare.

Nec debemus absterreri, quia nos sumus indigni: sicut enim nos iustificat propter Christum non propter nostra merita, ita quoque exaudit nos propter Christum et suum praeceptum et suam promissionem, non propter nostra merita. Et tamen hic docendi sunt homines, quod eos, qui non agunt pœnitentiam, non exaudit Deus, quia oratio impij abominatio est. Item, clamabunt et ego non exaudiam. Item Ecclesiastici 34. Orationem illius quis exaudiet?

Peccata nostra non debent nos absterrere, quo minus credamus nos exaudiri. Si tamen pœnitentiam agimus, et credimus nobis ignosci propter

Christum, ideo Paulus ait, Orate sine ira. i. cum patientia et sine hæsitatione et cum fide, credentes quod Deus sit nos exauditurus.

Tertio docendi sunt homines oratione aliquid petere aut gratias agere pro aliquo accepto beneficio. Non orant qui longas orationes docent dicendas esse, ut pro peccatis nostris satisfaciamus, sed docent, ut Christus vocat, multiloquium. Hoc potius agamus, ut postulemus aliquid a Deo. Et sunt hortandi homines, ut orent, non tamen tantum pro suis necessitatibus, sed etiam publicis, ut pro Magistratibus, pro pace, pro gloria Evangelij, pro annona, ut Paulus jussit, i. Thessa. 2. Et prodest aliquando in ecclesia communes orationes facere, exhortarique homines, ut pro publicis necessitatibus precentur Deum.

Quarto, docendi sunt homines, ne desistant orare aut diffidant Deo, etiamsi non statim impetrent, quod petunt et volunt: sed pergant orare, quia Deus ideo differt exaudire, ut exerceat fidem nostram, sicuti apparet in Syrophoenissa, item Lucae. 18.

Aliquando Deus non id, quod petimus, sed meliora dat: ideo permittere eius voluntati debemus hoc ipsum, quod petimus, ut meliora velit dare. Ideo enim dicimus in oratione dominica, Fiat voluntas tua. Et rogemus, ut det nobis obedientiam. Credere enim debemus, preces exaudiri et non esse irritas, Esse autem aliquid impetraturas brevi-

ter. quo nos plura a Deo postulare audemus, eo, lubentius largitur Deus, sicut in Magdalena apparet, ideo enim multa remittuntur ei, quia multum dilexit, idem *(sic* pro *id est?)* multa ausa est sperare et postulare. Et sic docendi sunt homines, exercere fidem in oratione. Est autem populo Oratio Dominica diligenter et simpliciter enarranda.

1. Pater noster qui es in cœlis. Vbique ades, et exaudis nos.
2. Sanctificetur nomen: id est cognoscatur, ut deinde praedicetur et celebretur. Cognoscitur, quando scitur, quod iudicet peccantes, id est uere timere iudicium Dei. Secundo cognoscitur, quod ignoscat propter Christum, id est, uere credere. Sic definit cognitionem Dei Hiere. 9. In hoc glorietur vir, nosse me, quod sum Deus, faciens judicium et misericordiam.
3. Adveniat regnum tuum. i. guberna nos, quia sine te nihil possumus facere.
4. Fiat voluntas tua. i. da nobis obedientiam, ut toleremus voluntatem tuam.
5. Panem nostrum quotidianum. i. omneis corporis necessitates, victum, bonam valetudinem, bonam famam, prudentiam in administrandis corporalibus et civilibus rebus, literarum et similia. Haec doceant etiam Dei dona esse, iuxta illud, in ipso sumus, vivimus et movemur.

6. Dimitte nobis debita nostra, et ne nos inducas in tentationem : id est, ne sine nos vinci in tentatione.
7. Et libera nos a malo. i. ab omnibus adversitatibus corporalibus et spiritualibus.

DE FRUCTIBUS SPIRITUS.

Quum tradiderint doctrinam justificationis, doceant non solum agendam pœnitentiam, sicut iam docuimus, sed ulterius mortificandam esse carnem et timorem Dei debere crescere, et crescente timore, crescere etiam debere fidem. Haec etiam, castitatem, humilitatem, charitatem, et mansuetudinem quae prohibet, ne quis priuatim ulciscatur iniurias. Hic etiam ad officia charitatis diligenter adhortentur eos, quos docent et ad eleemosynas elargiendas. Et doceant fidem exercendam esse, quum hac spe largiantur eleemosynas, quod Deus vicissim nobis subpeditaturus sit victum et similia ; juxta illud, Date et dabitur uobis. Item liberali oculo, &c. Et hic docendi sunt homines, quod omnia ista etiam corporalia sint dona Dei, juxta illud, Benedictio domini divites facit. Itaque si largiantur eleemosynas, Deus augebit nostram rem familiarem, dabit publice annonam uberiorem, pacem et similia bona ; non quia facimus nos, sed quia talia ipse promisit facientibus. Imprimis largi erga sacerdotes esse debent, quia scriptum est, Duplici honore digni

sunt. Quoties aliquem locum affert hystoria Evangelica ubi vitium aliquod reprehenditur, ibi hortentur ad pœnitentiam, et colligant argumenta, quantopere Deus id vitium oderit, quam graviter puniat. Addant etiam ex scripturis aut aliunde exempla, et contra exigant bona opera, et doceant, quam severe hoc Deus exigat, qui præmia sit redditurus pro illis operibus.

Aliquando dicant de fide, quomodo justificet, sicuti supra exposuimus: praesertim, quando hystoria Evangelij offert exemplum fidei seu promissionis, ibi tum ita tractent fidem, ut dicant, non posse sine pœnitentia existere. Hæc semper dicant de fide. Sed tractent etiam doctrinam operum et pœnitentiam, et certa aliqua virtute nonnunquam concionem consumant : ut in tractanda sobrietate et in sectatione ebrietatis, in tractanda castitate, in sectandis scortatoribus. Aliquando de Eleemosynis dicant : et sicut supra dixi, proderit aliquando ordine per aliquot conciones decalogum enarrare. Aliquando de oratione dicant ; de qua tamen quum dicant, necesse est fidei natnram declarare. Et ibi populi præsentes necessitates considerent, ut inopiam, adversam valetudinem, aut similia. Ante adversus morbum comitialem colebant Valentinum, adversus morbum pecudum, Anthonium, adversus pestem, Sebastianum, Rochum, &c. In his omnibus necessitatibus doceantur auxilium postulare a

Deo, quia Deus omnibus necessitatibus nostris vult opitulari. Ut hæc et similia populus assuescat Deo commendare, in his paruis rebus fidei tyrocinium faciendum est, sicut Jacob ait, Si dominus dederit mihi panem, aquam, vestem, erit mihi in Deum. Item, iumenta et homines saluabis domine. Valde enim incommode docent, qui non adsuefaciunt vulgus ad postulandum auxilium a Deo, etiam in corporalibus afflictionibus.

DE MAGISTRATIBUS.

Inter omnia charitatis officia praecipuum est obedire Magistratibus. Hic locus diligenter est tractatus Ro. 13. Tantum hoc agant concionatores, ut eum saepe enarrent populo, potest enim tractari in enarratione quarti praecepti, de honorandis parentibus: et diligenter doceant homines, etiam si Magistratus injuriam faciunt subditis, tamen eam ferendam esse. Et non parandum esse odium adversus illos, juxta sententiam, Qui resistit Magistratui, judicium sibi acquirit.

Hic etiam exempla debent proponi, quibus videant seditiones diuinitus gravissime punitas esse, sicut Chore, Amelech, Absalom, et multi alij testantur. Haec multo utilius est inculcare multitudini, quam adsuefacere eos ad contemptum magistratuum: hoc faciunt, qui incaute docent libertatem Christianam. Haec etiam de Legibus, sententijs, et

edictis judicum in singulis urbibus, docendi sunt, quod sint edicta divina, hoc est, quod Deus illis obediri tanquam suae voci velit: sic enim ait Salomon, Divinatio in labijs regis. i. quicquid reges seu Magistratus pronunciant, id pro Dei voce amplectendum est et obtemperandum, tanquam manifestæ voci de cœlo. Quidam indocti de legibus clamitant, quod non liceat uti Gentilibus, seu imperatorum legibus, sed malunt eos judicare ex legibus Mosaicis. Hi quoque errant, quia Deus approbat gladium et ordinationem gentilium Magistratuum, Rom. 13, 1 Timo. 2, et Actor. 15, Lucæ 3, Estote contenti, &c.

Licet itaque uti gentilibus legibus, quia Deus dedit nobis legem naturae, quam sequentes, possumus leges de civilibus rebus condere. Deo placentes, ad Romanos 2, habent legem scriptam in cordibus. Et sicut Deus non exigit a nobis Caeremonias Mosaicas, ita nec πολιτικὰ Mosaica seu judicialia, ut vocant. Honore afficere Magistratus, est non tantum obedire, sed summus gradus honoris est, pro eis orare et Deo gratias agere, quod per eos qualicunque pace fruimur, nec omnia latrocinijs et caedibus infesta fiant. Inestimabile beneficium est, qualemcunque ordinationem ciuilem conseruare judicando, puniendo sontes, prohibendo caedes, furta et similia. Huius beneficij magnitudinem diligenter inculcent populo concionatores.

DE TIMORE DEI.

Supra dixi fidem non existere sine timore Dei: ideo diligentius est inculcandum, quia Christus hijs, qui justificati sunt, tantum impendere periculi affirmat, ut dicat Satanam expulsum conari redire, stipatum alijs septem, et accedere aliquando ut novissima fiant prioribus peiora. Has insidias diaboli debent inculcare populo, Quia Evangelium revelat et arguit potestates tenebrarum, Joannis 16. Spiritus sanctus arguet mundum de peccato, justicia et judicio. De peccato, quod non credat Deo, quod non possunt a ratione judicari: Ratio enim tantum externa peccata judicat, ut furtum, caedem, ebrietatem, adulterium et hujusmodi. Sed spiritus sanctus etiam occulta et proprie latentia in corde arguit, ut contemptum Dei, vacare metu judicij Dei, Deo diffidere, desperare de Dei benignitate et misericordia.

DE JUSTICIA.

Mundus enim judicat justiciam esse tantum externa opera, seu civilem observationem legis. Sed spiritus sanctus docet nos, nostra opera non satisfacere Deo, sed Christum satisfactionem et propitiationem esse, itaq. fide justificari.

DE JUDICIO.

Quia mundus non judicat Satanam nobis nocere; sed spiritus sanctus docet nos, potestatem Satanae debilitatam esse a Christo, sed impijs eum dominari et impellere ad omne genus flagitij.

Est autem duplex timor Dei. Quidam est sine fide credente, quod Deus misereatur nostri, et recipiat nos in gratiam, sicut Satanas timet Deum. Et quanquam credat Evangelij hystoriam, tamen non credit sibi ignosci. Adeo huc pertinet, quod Jacob ait, daemones credunt et contremiscunt. Hic timor vocatur seruilis. Alius timor, confidere, ubi cor terretur, et tum fides erigitur et credit sibi ignosci et placatum esse Deum. Taliter sentiuntur et exercent sese timor et fides, nec otiosae sunt cogitationes animi, sed necesse est re uera perhorrescere animos timore, et postea iterum revera per fidem consolationem et gaudium accipere. Hic timor vocatur filialis; de quo dictum est, Deum time et mandata ejus serva, &c. hoc est, omni homini timenti Deum non deerit omne bonum.

DE SACRAMENTIS.

Baptismus est signum pœnitentiae. Sicut enim immergimur aqua, sic oportet mortificare veterem hominem, id est, conteri nos. Ideo habemus in Evangelio praedicationem pœnitentiae, Agite pœni-

tentiam, quia appropinquat regnum cœlorum. Item, habet adnexam promissionem, Qui crediderit et baptizatus fuerit, saluus erit. Doceant igitur effectum baptismi per omnem vitam debere durare ; hoc est, semper nos debere pœnitentiam agere et simul credere, quod Deus velit nobis ignoscere. Et sæpe admoneant hujus baptismi populum.

Item caveant admittere rebaptizationem, quia prior baptismus parvulorum improbari non potest, sicut nec circumcisio parvulorum. Et circumcisio et baptismus sunt ejusdem rei signum. Nec valet argumentum, parvulos nondum habere rationem, ideo nec fidem posse habere : quia Deus agit in eis, etiamsi ratione non utantur, sicut apparet de circumcisione, Ego ero Deus eorum. Item, Sinite parvulos ad me venire.

EUCHARISTIAE SIGNUM.

Primum sic doceant, juxta verbum Christi esse cum pane verum Corpus Christi, cum calice verum sanguinem : quia dominus ita vocauit : Et Paulus ait, discernendum esse corpus domini. Item Christus ait, Hic est calix Novum Testamentum, Testamentum sanguine conditum, non signo sanguinis. Item panis, quem frangimus, est communicatio corporis Christi : non ait, est communicatio spiritus Christi. Huc faciunt veterum scriptorum sententiae.

Secundo doceant, quod sicut Christus instituit, ut utraque specie utantur, itaque sumendam esse utramque speciem. Cyprianus ait, quod nec minimum discedendum sit a Christi mandato et præscripto. Sed tamen si adhuc aliqui infirmi essent, nec satis eruditi, hi sinendi sunt suae conscientiae, ut altera specie tantum utantur. Et hic docendi sunt homines, ne alter alterum judicet.

Tertio, quod maxime necessarium est, manducatione corporali non justificari homines, sed manducationem esse signum, quod nos admoneat, ut credamus. Augustinus vocat Sacramentum visibile verbum, quia non aliter habet se, quam ipsum corporale verbum: ut enim in aurem ipsam verbum currit ut moneat, sic Sacramentum currit in oculos, ut moneat nos promissionum divinarum, et excitet ad credendum. Porro promissio adnexa huic Sacramento haec est, Corpus domini traditum esse pro nobis. Item, Hic est calix novi Testamenti i. novae promissionis, scilicet promissae gratiae et omnium bonorum spiritualium.

DE POENITENTIA.

Iam dixi pœnitentiam non esse distinctum Sacramentum ab alijs, sed significari tum a Baptismo, tum a manducatione corporis domini et sanguinis: ita pœnitentia per omnem vitam durare

debet, juxta illud, Si spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis.

Partes pœnitentiae sunt contritio, id est, dolor de admisso peccato, seu vere perhorrescere judicium Dei, et sentire, quod sumus rei aeternae mortis. Talis contritio in alijs frigidior, in alijs vehementior est. Est igitur orandum ut Deus efficiat verissimam: sicut et propheta Hiere. dicit, postquam ostendisti mihi, percussi fœmur meum. Semper autem homines ad contritionem adhortandi sunt. Haec ipsa contritio vocatur mortificatio veteris hominis: vocatur etiam cognitio peccati, eamque Deus immittit.

Secunda pœnitentiae pars est confessio, quum Deo confitemur peccata i. fatemur nos jure puniri: Et tamen rogamus veniam, juxta Psal. iii. Dixi confitebor adversus me in justitiam, et tu remisisti iniquitatem peccati mei. Est et alia confessio, quae fit sacerdoti: in hac non est exigenda scrupulosa enarratio omnium debitorum, est enim impossibile juxta illud Psal. Delicta quis intelligit? Sed tamen ad Eucharistiam nemo admittendus est, nisi antea exploratus. Interrogari autem debent, non tantum quid de Eucharistia sentiant, sed etiam, an doleant se peccasse, quod credant se consequi posse remissionem peccatorum. Postea hortandi sunt, ut proponant, si quo casu maxime anguntur. Est etiam exponendum eis, quod Deus dedit claves ecclesiae vice et loco Dei, itaque absolutionis sententiae

credant propter Christum, et quod Christus audire velit, sane sperant; juxta illud, ubi duo erunt congregati, &c.

Satisfactio ita docenda est, non esse aliam satisfactionem, nisi passionem Christi: et sic moveantur, et augeatur eis contritio, tantopere displicere Deo peccatum, ut nulla creatura pro peccatis satisfacere potuerit, Sed ipsum solum Dei filium fuisse mittendum, qui satisfaceret. Necesse est igitur Deum vehementer odisse peccatum, et valde duros esse eos, qui, cum videant filium Dei pro nostris peccatis occidi, non commoveantur, nec cogitent, quantas pœnas daturi sint, quum pergunt peccare. Secundo, augeri fides debet, cum audiant tantam esse misericordiam, ut Christus ipse suam mortem voluerit pro nobis offerre. Quae potest alia uberior consolatio esse in corde afflicto, quam cum sentiant sibi Christum peccata sustulisse et suam satisfactionem velle respici, non respici nostra aliqua opera? Conscientia enim horrore judicii tacta, sentit ea non esse satis ad placandum Deum. Fides autem est certe sentire, quod propter Christum peccata nobis condonata sunt, Et quod Deus iam receptum in gratiam, velit regere et defendere.

DE CONIUGIO.

Diligenter etiam inculcare debent conjugibus, ut cogitent, se a Deo copulatos esse, et propterea

credant illud vitae genus placere Deo, et Deum per omnia fortunaturum esse. Multae sunt conjugum adversitates : in his expectent a Deo consolationem. Et credant Deum opitulaturum esse, Quandoquidem per ipsum copulati sunt ; juxta illud, Quos Deus conjunxit, homo non separet. Item Salomon, hauriat voluptatem a domino : quasi dicat, Dominus in adversis consolabitur conjuges. Saepe vir, saepe mulier, saepe liberi periclitabuntur. Aliquando angit eos inopia, aliquando educatio liberorum : in his casibus recurrant ad hanc authoritatem, A Deo copulati estis. Itaque speremus et postulemus ab authore nostrae societatis auxilium.

Secundo hortandi sunt conjuges, ut alter alterum toleret, in tanta infirmitate animorum humanorum : saepe causas incidere, quas discant per patientiam mitigare. Hac de re satis diligenter praecepit Petrus.

Tertio docendi sunt, ut vasa sanctificent ; hoc est, ut moderentur voluptatem.

DE CASIBUS PROHIBITIS.

Superest, ut moneantur Pastores de casibus prohibitis conjugii ; quia varia incidunt, ideo in illis diiudicandis cauti esse debent. Primo non admittatur, ut contrahant personae contra gradus prohibitos in lege Mosis. Notum autem est, qui gradus sint, Levitici 18. Alicubi avunculus aut patruus

neptem ducit, hic quoque casus in Levitico prohibitus est; Turpitudinem fratris tui non revelabis. Propterea dissuadeant hujusmodi conjugia.

Caussa divortii est adulterium. Sed hic priusquam fiat divortium, semper reconciliatio tentanda est: nec licet discedere ab adultero, aut reiicere adulteram sine judicio Ecclesiae, hoc est, eorum, quibus commisit Ecclesia.

Item, non licet ei personae, quae discessit ab adultero, contrahere matrimonium cum alia, nisi divortium coram Ecclesia, id est, his, qui praesunt, factum sit. Quid si alter conjugum alterum deserit? Respondeo, in hoc casu nihil temere statuendum est; Sed diligenter requiratur persona, quae discessit, nec innocenti personae permittatur aliud matrimonium inire, nisi antea per legitimos Magistratus sit requisita persona, quae discessit.

Quid si mulier aegrotet morbo gallico, seu lepra, liceat aliam ducere? Responsio, non licet; nec morbum esse causam rescindendi matrimonii: nec senecta causa est dividendi; igitur Pastores in his casibus judicandis cauti sint. Quid, si quis contraxit cum aliqua et postea etiam contraxit cum secunda, eamque stuprauit, utram habebit? Respondeo, primam; quia fides data valet; secunda dec aepta est, non enim potest ei promittere, quod alteri tradiderit.

Quod si quis stupravit virginem antea, cogendus

est? ut ducat, charitas est. Item etiam hortandus est: sed si non vult ducere, dotet eam: ea est in jure poena constituta stupranti, aut ducat, aut dotet.

Quod si quis ducat contra parentum voluntatem, debet retinere? Respondeo, aequum est, ut retineat. Quia quanquam parentes habeant ius aliquod, tamen eo jure uti debent sine injuria. Debent tamen a Magistratibus aliqua mediocri poena puniri, qui contrahunt contra voluntatem parentum, si parentes hoc non ultro condonant liberis. Item, sunt videndae causae, cur parentes cupiant rescindi contractum.

DE TRADITIONIBUS HUMANIS.

Iam hoc postremo loco tractando, magna pars concionatorum plurimum collocant temporis; quum loci poenitentiae, timoris, fidei, bonorum operum, obedientiae erga Magistratus, multo magis necessarii sint ad instituendam conscientiam et mores, quam haec disputatio de traditionibus humanis. Et plane nunc est novum genus caloris eorum, qui clamitant scelus esse, haerere cuculla, aut non edere feria sexta carnes, de timore Dei interim nihil dicunt: tum enim quid aliud faciunt, quam quod ait Christus, glutiunt Camelum et colant culicem. Propterea moneo concionatores, ut vulgo recte de hoc loco dicant et caute: Tractent ea potius, quae ad aedificationem faciunt, nempe superiores locos.

Nimia enim insectatio traditionum hominum, quid facit aliud, quam ut vulgus adsuescat ad omnium legum humanarum et divinarum contemptum? Non enim discernit vulgus satis inter divinas et humanas leges: itaque hoc genus scandali summe cavendum est docentibus.

Traditionum, aliae manifeste praecipiunt contra divina praecaepta, et non sunt servandae; quia dicunt Apostoli Actor 5. Oportet Deo magis obedire, quam hominibus. Hujusmodi sunt nundinationes Missarum; ut cum Missae leguntur tantum poecuniae causa pro defunctis.

Missa enim est instituta ut esset sacramentum, seu memoriale vivorum, ad exercendam eorum fidem: Mortui vero nullo opere possunt exercere fidem suam. Sic etiam est traditio de coelibatu; quia pugnat cum loco, ubi Paulus ait, Melius est nubere quam uri. Cogit enim traditio illa eos, qui utuntur, ad peccandum. Utuntur autem illi, qui nullo modo possunt continere.

Secundo, quaedam traditiones sunt de mediis rebus. De his ita doceant, non eas esse necessarias ad justificationem; sicut Christus ait, Frustra colunt me mandatis hominum. Sed inter his quaedam sunt utiles ad pacem ecclesiae, ut observatio dominicae, aut aliarum feriarum, Paschatis, Pentecostes, Natalis, aut similium. Oportet certum diem populo constitui, quo conveniat ad discendum, nec

semel tota hystoria Evangelica tradi potest: Quare alia aliis diebus traditur, alia Paschati, alia in Pentecoste, alia in Natali docentur. Ad hunc usum tales traditiones servandae sunt; quia praecipit Paulus, Omnia fiant in ecclesia cum decore. Est enim confusio, si non constitueretur certus dies multitudini, quo conveniret. Hujusmodi etiam ordinatio concionum est. Esset enim confusio si suam quisque concionem faceret, et non certam aliquam cantilenam omnes canerent.

Sic igitur hae traditiones sunt servandae, non tanquam necessariae ad justificationem, sunt tamen utiles ad pacem. Et sicuti longa veste, non militari sacerdos libere utitur, et alia, alio labore vel negotio uti potest. Si quis argumentatur, potestatibus esse obediendum, et potestatem praecipere omnes traditiones seruari: Item, Supra Cathedram Mosis sederunt scribae, quicquid dicunt, facite. Respondeo, Obediendum est potestati; sed si praecipiat facere contra praecaepta Dei, iam Deo plus obediendum est; et Christus jussit Pseudoprophetas vitari. Porro omnes traditiones, etiam mediae, sunt contra Evangelion, quando exiguntur tanquam Dei praecaepta necessaria ad justificationem; quia Paulus ait, Nemo nos judicet in cibo aut potu, &c.

Item vocat doctrinas daemoniorum: sed tamen cum existimentur necessariae, videndum est, quod Christus ait: Et Paulus noluit circumcidere Titum,

cum circumcisio tanquam necessaria exigeretur. Sed in violandis traditionibus servanda est moderatio, ne offendamus infirmos. Infirmi autem sunt duplices: Alii accipiunt occasionem licentiae, ut magna pars vulgi; ex causa traditionum violationem nesciunt fieri, incipiuntque divinas et humanas traditiones contemnere. De hoc gradu scandali dictum est, Vae homini, per quem veniunt scandala. Alii sunt infirmi, qui nondum satis sunt instructi, et suspicantur doctrinam falsam esse, itaque abalienantur reliquis doctrinae partibus necessariis. Paulus ait, se malle mori, quam offendere fratrem. Item, Si haberem fidem, ut montes transferrem, charitatem autem non habeo, nihil sum. Cedit igitur in tali casu fides aliquamdiu charitati: propterea hujusmodi offensiones diligenter vitandae sunt. Haec satis est monuisse.

De traditionibus hominum non prodest usque adeo multum quotidie disputare apud vulgus. At isti sunt maximorum scandalorum authores, sicut qui vulgo sunt authores majoris licentiae. Quare non potius hortantur eos ad seruitutem? ut Paulus ait, qui vocatus est in circumcisione, non accersat praeputium. Qui est apud eos, qui uescuntur carnibus, uescatur in nomine domini: Qui est apud alios, non uescentes, non judicet eos et abstineat. Hoc consilium dedit Ambrosius, matri Augustini; ut Roma servaret ritus ejus, nobis Mediolani Medi-

olanum ritus ; satis enim sciret, quod non justificent. Diligenter etiam discernant Ecclesiasticas traditiones, ne putent legibus civilibus conscientias non teneri. De his enim Paulus ait, obedite non solum propter metum, sed etiam propter conscientiam.

DE LIBERTATE CHRISTIANA

Libertas Christiana primum haec est, habere remissionem peccatorum per Christum, et consequi spiritum sanctum, per quem liberemur a potestate diaboli ; Io. 4. Si uos filius liberarit, vere liberi estis. De hoc gradu libertatis diligenter docendum est ; Nam haec affert conscientiis maximam utilitatem. Consolatio enim concepta corde, luctantes cum peccatis juvat, quum sciunt sibi promissum esse auxilium adversus infirmitatem carnis, adversus diabolon, ne vincantur, ne rapiantur ad peccandum.

Secundus gradus est, liberatos esse nos a lege Mosis, sicut Paulus ait ad Ephe. 2, et Colo. 2.

Sunt autem legis tres partes, Decalogus, Caeremoniae, et judicilia : sumus itaque liberati ea parte legis, quae non exigit justitiam cordis ; Hae sunt caeremoniae et juditialia. In lege Mosis primogenitus habebat duas partes haereditatis : Dividuntur nunc juxta Romanas leges : licet enim uti gentilibus legibus, Quia Deus approbavit gladium gentium.

Item leges gentilium sunt ex legibus naturae collectae. Porro leges naturae sunt etiam divinae

leges, Romano. 2. Sunt autem tales, Neminem laedere, suum unicuique tribuere, ab alterius uxore abstinere, Certis legibus matrimonia contrahere, alere sobolem, reddere gratiam, obedire Magistratibus. Haec omnia Deus scripsit in animis nostris.

Quum autem vocamus divinas, scriptas in saxo, cur non vocamus etiam leges divinas, scriptas in cordibus nostris? In lege Mosis decimae tantum dabantur sacerdotibus; apud nos decimae illis dandae sunt, quibus eas Magistratus nostri tradi jusserint. Sic legibus nostris suspendimus fures, Lex Mosis non suspendit.

Decalogus autem exigit justitiam cordis: propterea non est abrogatus, quia Christiana justicia, est justicia cordis. Non enim est caeremonia externa aut interna πολιτίκα i. politia, sed sicut Paulus ait, πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς. Propterea etiam decalogus est repetitus in Evangelio et exigitur: sicut ait Dominus, Non peribit apex de lege. Haec pars legis, quae scripta est in cordibus, non potest aboleri; cum natura humana non sit abolita, in qua scripta semper extat. Haec docentur copiose in Actis, 15. Hunc gradum libertatis oportet tenere eos, qui docent in Ecclesiis. Quod cum non tenerent ante biennium authores seditionis, magna alimenta furoris sumpserunt inde; quia decimas volebant eripere nobilitati, quod volebant venationes publicari, etiam siluas communes reddere: quod erat praedam potius, quam libertatem Christianam docere.

Postremo autem infimus gradus libertatis est, quod Deus non exigit ad justificationem traditiones humanas. De hoc uno gradu, quem facile est ex praedictis cognoscere, tantum docent plerique ; de superioribus rebus magis necessariis, nihil aut raro loquuntur : quod est plane glutire Camelum et devorare *(sic)* culicem.

DE LIBERO ARBITRIO.

Volo etiam non nihil de libero arbitrio adscribere, quomodo doceri debeat ; de quo plerique valde incommode loquuntur ; et quia clamitant omnino nos nihil facere posse, aliud nihil docent, quam diffidentiam, quae multa peccata parit in vulgo.

Voluntas humana est vis libera, ut facere possit justiciam carnis seu justiciam civilem, ubi lege et vi cogitur ; ut non furari, non occidere, non moechari. Paulus enim cum justiciam carnis vocat, docet esse quandam justiciae partem, quam caro coacta suis viribus faciat, Ro. 2. Gentes natura faciunt, quae legis sunt. Quid autem faciunt nisi civilem justiciam ? Exigit autem Deus justiciam hanc, i. Timothei. i. Lex est iniustis posita. Vult Deus coerceri rudes et imperitos doctrina legis.

Propterea doceant, in nostra manu si cogatur vi esse carnem frenare et civilem justiciam praestare ; et hortentur diligenter ad recte vivendum, quia Deus hanc quoque justiciam exigit et graviter puniet illos, qui adeo negligenter vivunt, et somni-

ant hanc justiciam non esse in nostra manu si extorqueatur: et sicut aliis donis Dei bene uti debemus, ita etiam viribus, quas Deus naturae tribuit, bene uti debemus.

Sed has vires diabolus impedit, qui agitat corda ad peccandum et propemodum cogit: id ergo moneantur homines, ut accendantur ad petendum auxilium a Deo: ita Deus adiuuabit etiam naturalia dona.

Secundo, voluntas humana non est libera, si respicias opera spiritualia, ut veram fidem habere erga Deum, deponere concupiscentiam, sui amorem, castum cor. Sic enim ait Paulus, Animalis i. carnalis homo, non percipit ea, quae Dei sunt. Romano. 8. Legi Dei non potest subiici. Vera illa spiritualia non potest efficere ratio, scilicet timorem Dei, castum cor, gaudium in cruce. Atque hoc est demum veram Christianam justiciam divinitus accipiendam esse. Civilis justicia non est satis coram Deo, quamuis etiam Deus exigit eam.

DE LEGE.

Lex est docenda propter duas causas; habet enim duos effectus, coercere carnem et terrere conscientiam.

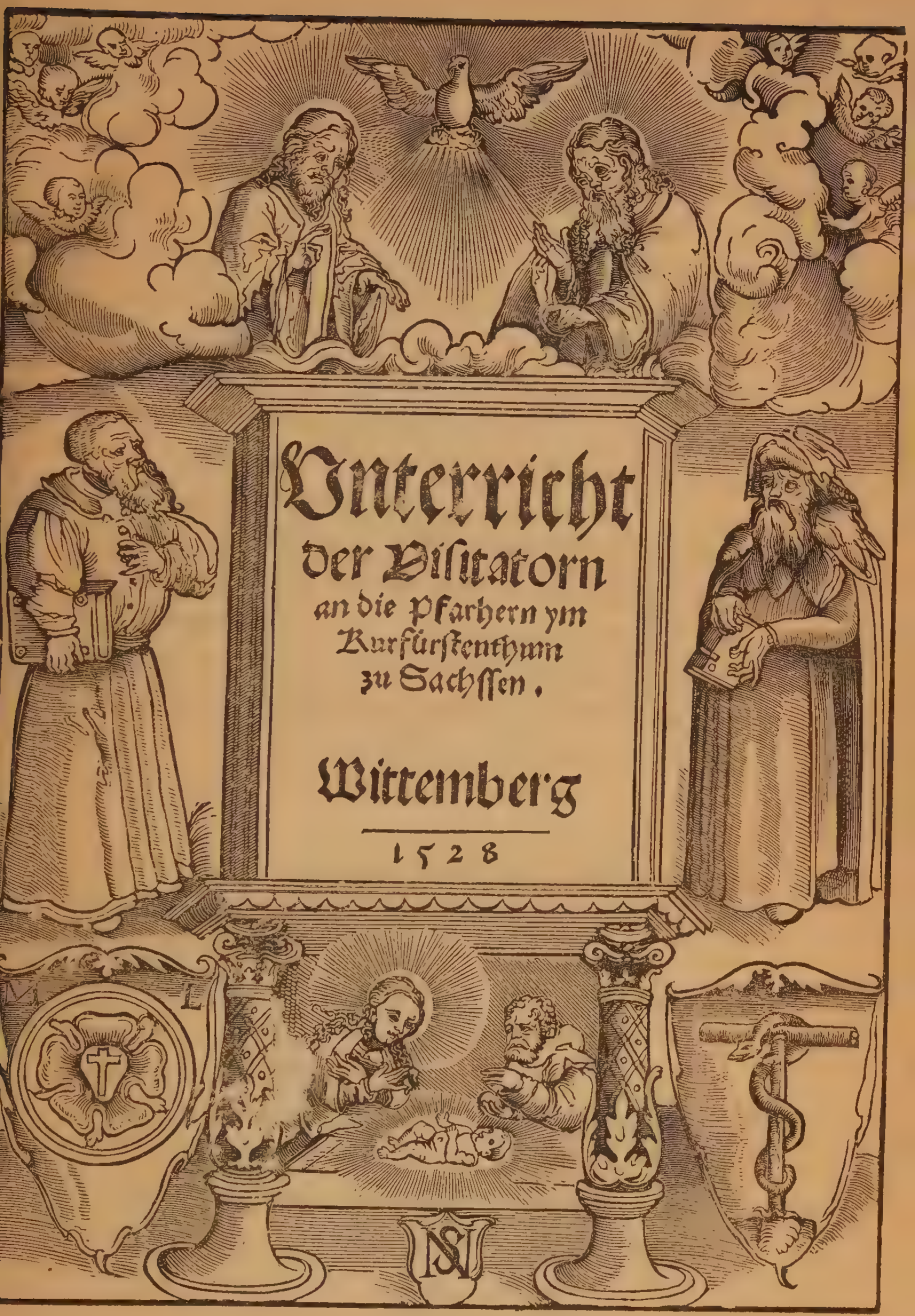
Primum igitur docenda est et urgenda, ut coerceantur rudes homines; juxta illud, Lex est posita propter transgressiones, scilicet cavendas.

Item, lex est iniustis posita. Non enim delectatur Deus ista vitae feritate quorundam, qui cum audierint, non justificari nostris viribus et operibus, somniant se velle expectare a Deo, donec trahantur, interea vivunt impurissime. Hi maximas poenas dabunt Deo. Sunt igitur valde obiurgandi a docentibus in Ecclesia.

Secundo, docenda est lex, ut terreat conscientias: juxta illud, Per legem cognitio peccati. i. ut homines ad poenitentiam vocentur et per poenitentiam ad fidem et ad justiciam Christianam. Hos duos effectus legis ob oculos et in conspectu habeant. Hi qui docent in Ecclesiis, diligenter tradant doctrinam legis; alioqui, ubi doctrina fidei sine lege traditur, infinita scandala oriuntur, vulgus fit securum, et somniant se habere justiciam fidei, quia nesciunt fidem in his tantum esse posse, qui habent contrita per legem corda.—Amen.

Laus Deo, qui posuit inter suam iram et nostra crimina mediatorem Ihesum Christum.

Excusum Wittembergae, per Nicolaum Schirlentz. Anno, 1527.


Vnterricht
der Visitatorn
an die Pfarhern ym
Kurfürstenthum
zu Sachssen.
Wittemberg
1528

No. III.

VORRHEDE.

Wie ein Gottlich heilsam werck es sey, die Pfarhen und Christlich en gemeinen durch verstendige geschickte leute zubesuchen, zeigen uns gnugsam an beide new und alt testament. Denn also lesen wir, das S. Petrus umbherzoch ym Jüdischen lande Act. ix. Und S. Paulus mit Barnaba Act. xv. auch auffs new durch zogen alle ort, da sie gepredigt hatten. Und yn allen Episteln zeuget er, wie er sorgfeltig sey fur alle gemeinen und pfarhen, schreibt briefe, sendet seine iünger, leufft auch selber, gleich wie auch die Aposteln Act. viij. da sie höreten, wie Samaria hette das wort angenomen, sandten sie Petron und Johannen zu yhn. Und ym alten testament lesen wir auch, wie Samuel itzt zu Rama, itzt zu Nobe, itzt zu Galgal und so fort an, nicht aus lust zu spacirn, sondern aus liebe und pflicht seins ampts, dazu aus not und durfft des volcks umbherzoch. Wie denn auch Elias und

Eliseus theten, als wir ynn der könige bücher lesen. Welchs werck auch Christus selbs auffs uleyssigst für allen gethan, also, das er auch deshalben, nicht einen ort behielt auff erden, da er sein heubt hin legt, der sein eigen were. Auch noch ynn mutterleibe solchs anfieng, da er mit seiner mutter uber das gebirge gieng, und S. Johannem heymsucht.

Welch exempel auch die alten veter die heiligen Bischoue vorzeiten mit vleis getrieben haben, wie auch noch viel davon ynn Bepstlichen gesetzen funden wird. Denn aus diesem werck sind ursprünglich komen ; die Bischoue und Ertzbischoue, darnach eim iglichen viel odder wenig zu besuchen und zu visitirn befolhen ward. Denn eigentlich heisse ein Bischoff ein auff seher odder visitator, und ein Ertzbischoff der uber die selbigen auff seher und visitatores ist, darümb das ein iglicher Pfarher, seine pfarkinder besuchen, warten und auff sehen sol, wie man da leret und lebet. Und der Ertzbischoff, solche bischoue besuchen, warten und auff sehen sol, wie die selbigen leren, bis das zu letzt solch ampt ist ein solche weltliche prechtige herchafft worden, da die bischoue zu fürsten und hernn sich gemacht, und solch besuchampt etwa eim Probst, Vicarien odder Dechant befolhen. Und hernach da Pröbste und Dechant und Thumbern auch faule Junckern worden, ward solchs den Offi-

cialen befolhen, die mit lade zeddeln die leute plagten ynn gelt sachen, und niemand besuchten.

Endlich, da es nicht erger noch tieffer kund fallen, bleib iuncker Official auch daheym ynn warmer stuben, und schickte etwa einen schelmen odder buben, der auff dem lande und ynn Stedten umbher lieff, und wo er etwas durch böse meuler und affterreder höret ynn den tabernen, von mans odder weibs personen, das zeigt er dem Official, der greiff sie den annach seinem schinderampt, schabet und schindet gelt auch von unschüldigen leuten, und bracht sie dazu umb ehre und guten leumund, daraus mord und iamer kam. Daher ist auch blieben der heilige Send, odder Synodus, Summa, solch theur edle werck ist gar gefallen und nichts dauon uberblieben. Denn das man die leut umb gelt, schuld und zeitlich gut, geladen, und verbannet, odder einen divinum ordinem, von den antiphen und versickeln ynn kirchen zu lören, gestellet hat. Aber wie man lere, gleube, liebe, wie man Christlich lebe, wie die armen versorgt, wie man die schwachen tröstet, die wilden straffet, und was mehr zu solchem ampt gehöret, ist nie gedacht worden. Eitel iuncker und Brasser sind es worden, die den leuten das yhr verzereten, und nichts, ia eitel schaden dafür theten. Und ist also dis ampt gleich wie alle heilige Christliche allte lere und ordnung, auch des teuffels und Endechrists spot und gauckelwerck

worden, mit grewlichem erschrecklichem verderben der seelen.

Denn wer kan erzelen, wie nütz und not solch ampt ynn der Christenheit sey? am schaden mag mans mercken, der draus komen ist, sind der zeit es gefallen und verkeret ist. Ist doch kein lere noch stand recht odder rein blieben, sondern dagegen so viel grewlicher rotten und sec ten auff komen, als die stifft und klöster sind, dadurch die Christliche kirche gar unterdruckt gewest, glaube verloschen, liebe ynn zanck und krieg verwandelt. Evangelion unter die banck gesteckt, eitel menschen werk, lere und trewme, an stat des Evangeli regirt haben. Da hatte freylich der teuffel gut machen, weil er solch ampt darnidder und unter sich bracht, und eitel geistliche larven und Münch kelber auff gericht hatte, das yhm niemand widderstund. So es doch grosse mühe hat, wenn gleich das ampt recht und vleissig ym schwang gehet, wie Paulus klagt zun Tessalonicern, Corinthern und Galatern, das auch die Apostel selbs alle hende vol damit zu schick en hatten. Was solten denn die müssige, faule, beuche hienutz schaffen?

Demnach, so uns itzt das Evangelion durch unaus sprechliche gnade Gottes barmhertziglich wider komen, odder wol auch zu erst auffgangen ist, dadurch wir gesehen, wie elend die Christenheit verwirret, zurstrewet, und zurissen ist, hetten wir

auch dasselbige recht Bischofltch und besucheampt, als auffs höhest von nöten, gerne widder angericht gesehen. Aber weil unser keiner dazu beruffen odder gewissen befelh hatte, und S. Petrus nicht wil yn der Christenheit etwas schaffen lassen, man sey denn gewis, das Gottes geschefft sey, hat sichs keiner für demandern thüren unterwinden. Da haben wir des gewissen wollen spielen, und zur liebe ampt (welchs allen Christen gemein und gepoten) uns gehalten, und demügtiglich mit bitten angelangt, den durchleuchtigisten hochgebornen fürsten und herren. Herren Johans, Hertzgog zu Sachssen, des Rö: Reichs Ertzmarschalck und Kurfürst, Landgraffen ynn Düringen, Margraffen zu Meyssen, unsern gnedigsten herren, als den landsfürsten, und unser gewisse weltliche öberkeit, von Gott verordenet. Das S. K. F. G. aus Christlicher liebe (denn sie nach weltlicher öberkeit nicht schüldig sind) und umb Gottes willen, dem Evangelio zu gut und den elenden Christen ynn S. K. F. G. landen, zu nutz und heil, gnediglich wolten etliche tüchtige personen zu solchem ampt foddern und ordenen. Welchs denn S. K. F. G. also gnediglich, durch Gottes wolgefallen, gethan und angericht haben. Und solchs den vier personen befolhen, nemlich. Dem gestrengen Ernnhesten hern Hansen, Edlen von der Plawnitz, Ritter &c. Dem achtharn hochgelarten herrn Hieronymo Schurff

der Rechten Doctorn &c. Dem gestrengen und uhesten Asmus von Haubitz &c. und dem achtbarn herrn Philippo Melanchthon Magistro &c. Gott gebe, das es ein selig exempel sey und werde, allen andern Deudschen fürsten fruchtbarlich nach zu thun. Welchs auch Christus am letzen reichlich vergelten wird. Amen.

Weil aber der teuffel durch seine gifftigen unnützen meuler kein Göttlich werck ungeschendet und ungeschabernackt lassen kan. Und bereit an, durch unser feinde, viel drinnen zu meistern und zu verdamnen hat, also das auch etliche rhümen. Unser lere habe uns gerewen, und seyen zu rück gangen und widderruffen. (Und wolt Got, das solch yhr rhümen recht were, und unser widerrüffen bey yhn gelten müste. So würden sie freylich, viel mehr zu uns, denn wir zu yhn, tretten, unser lere bestetigen, und yhr ding widerrüffen müssen) bin ich verursachet, solchs alles, so die Visitatores ausgericht, und schrifftlich unserm gnedigsten herren haben angezeigt, nach dem ichs mit allem uleys durch sie zu samen bracht, uberkomen, offentlich durch den druck an tag zu geben, damit man se he, das wir nicht ym winckel noch tunckel handeln, sondern das liecht frölich und sicher suchen und leiden wollen. Und wie wolwir solchs nicht als strenge gebot konnen lassen ausgehen, auff das wir nicht newe Bepstliche Decretales auffwerffen, son-

dern als eine historien odder geschicht, dazu als ein zeugnis und bekentnis unsers glaubens. So hoffen wir doch, alle frume fridsame Pfarher, welchen das Evangelion mit ernst gefellet, und lust haben einmütiglich und gleich mit uns zu halten, wie S. Paulus leret Philippenses, ij. das wir thun sollen, werden solchen unsers landes fürsten un gnedigsten herren uleis dazu unser liebe und wolmeinen nicht undanckbarlich noch stöltzlich verachten, sondern sich williglich, onzwanck, nach der liebe art, solcher visitation unterwerffen, und sampt uns der selbigen fridlich geleben, bis das Gott der heilige geist, beffers, durch sie odder durch uns anfahe.

Wo aber etliche sich mutwilliglich dawidder setzen wurden, und on guten grund ein sonderlichs wolten machen, wie man denn findet wilde köpffe, die aus lauter bosheit nicht konnen etwas gemeins odder gleichs tragen, sondern ungleich und eigensynnig sein, ist yhr hertz und leben, mussen wir die selbigen sich lassen von uns, wie die sprew von der tennen, söndern, und umb yhren willen unser gleichs nicht lassen. Wiewol wir auch hierynn unsers gnedigsten herren hulff und rat nicht wollen unbesucht lassen. Denn ob wol S. K. F. G. zu leren und geistlich zu regirn nicht befolhen ist. So sind sie doch schuldig, als weltliche öberkeit, darob zu halten, das nicht zwitracht, rotten und auffrhur sich unter den unterthanen erheben, wie auch der Keiser

Constantinus die Bischoue gen Nicea foddert, da er nicht leiden wolt noch solt, die zwitracht, so Arrius hatte unter den Christen ym Keiserthumb angericht, und hielt sie zu eintrechtiger lere und glauben. Aber Got der Vater aller barmhertzickeit, gebe uns durch Christum Jhesum seinen lieben son, den geist der einickeit und krafft, zuthun seinen willen. Denn ob wir gleich auffs aller feinest eintrechtig sind, haben wir dennoch alle hende vol zu thun, das wir guts thun und bestehen ynn Göttlicher krafft. Was solts denn werden, wo wir uneins und ungleich unternander sein wolten? Der teuffel ist nicht frum noch gut worden dis iar, wirts auch nymer mehr. Darumb last uns wachen und sorgfeltig sein, die geistliche einickeit (wie Paulus leret) zu halten ym bande der liebe und des frides. Amen.

REGISTER DES UNTERRICHTS.

Von der Lere.
Von den zehen geboten.
Von dem rechten Christlichen gebet.
Von Trubsal.
Vom Sacrament der Tauffe.
Vom Sacrament des leibs und bluts des Herren.
Von der rechten Christlichen Busse.
Von der rechten Christlichen Beicht.
Von der rechten Christlichen gnugthuung fur die sunde.
Von menschlichen kirchen ordnung.
Von Ehesachen.
Vom freyem willen.
Von Christlicher freyheit.
Vom Turcken.
Von teglicher ubung ynn der kirchen.
Vom rechten Christlichen Bann.
Von verordnung des Superattendenten.
Von Schulen, vom ersten, andern und dritten hauffen.

VON DER LERE.

Nu befinden wir an der lere unter andern furnemlich diesen feyl, das wiewol etlich vom glauben, dadurch wir gerecht werden sollen, predigen, doch nicht gnugsam angezeigt wird, wie man zu dem glauben komen sol, und fast alle ein stuck Christlicher lere unterlassen, on welchs auch niemand verstehen mag, was Glauben ist odder heisset. Denn Christus spricht. Luce am letzten capitel. Das man predigen sol ynn seynem namen. Busse und vergebung der sunden.

Aber viel itzund sagen allein von vergebung der sunde, und sagen nichts, odder wenig von Busse. So doch on Busse kein vergebung der sunden ist. Es kan auch vergebung der sunden nicht verstanden werden on busse. Und so man die vergebung der sunden predigt on busse, folget, das die leut wenen, sie haben schon vergebung der sunden erlangt, und werden dadurch sicher und forchtlos. Welchs denn grösser irthumb und sunde ist, denn alle irthumb fur dieser zeit gewesen sind. Und fur war zubesorgen ist, wie Christus spricht Matthei am zwölfften capitel, das das letzteerger werde denn das erste.

Darumb haben wir die Pfarher unterricht und vermanet, das sie, wie sie schuldig sind, das Evan-

gelion gantz predigen, und nicht ein stuck on das ander. Denn Gott spricht Deuteronomij am vierden. Man sol nicht zu seinem wort odder davon thun. Und die itzigen prediger schelten den Bapst, er hab viel zusatz zu der schrifft gethan. Als denn leyder allzu war ist. Diese aber, so die busse nicht predigen, reissen ein gros stuck von der schrifft. Und sagen die weil von fleisch essen und der gleichen geringen stucken. Wiewol sie auch nicht zu schweigen sind, zu rechter zeit, umb der tyrrannen willen, zuverteydigen die Christliche freyheit. Was ist aber das anders, denn wie Christus spricht Matthei am drey und zwentzigsten, ein fliegen seygen, und ein cameel verschlingen ?

Also haben wir sie vermanet, das sie vleissig und offt die leute zur busse vermanen. Rew und leid uber die sunde zu haben, und zuerschrecken fur Gottes gerichte. Und das sie auch nicht das grössest und nötigst stücke der busse nachlassen, denn beide Johannes und Christus die Phariseer umb yhre heilige heucheley herter straffen, denn gemeine sunder. Also sollen die Prediger ynn dem gemeinen man die grobe sunde straffen. Aber wo falsche heilickeit ist, viel herter zur busse vermanen.

Denn wiewol etliche achten, man sol nichts leren fur dem glauben, sondern die busse aus und nach dem glauben folgend, leren, auff das die widdersacher nicht sagen mugen, man widderruffe unser

vorige Lere. So ist aber doch anzuschen, weil die busse und gesetz auch zu dem gemeinen glauben gehoren. Denn man mus ia zuuor gleuben, das Gott sey, der da drewe, gebiete, und schrecke &c. So sey es fur den gemeinen groben man, das man solche stuck des glaubens las bleiben unter dem namen busse, gebot, gesetz, forcht &c. auff das sie deste unterschiedlicher den glauben Christi verstehen, welchen die Apostel iustificantem fidem, das ist, der da gerecht macht und sunde vertilget, nennen, welchs der glaube von dem gebot und busse nicht thut, und doch der gemein man, uber dem wort glauben, irre wird und frage auff bringet on nutz.

VON DEN ZEHEN GEBOTEN.

Darumb sollen sie die zehen gebot offt und vleissig predigen, und die auslegen und anzeigen, nicht allein die gebot, sondern auch wie Got straffen wird die so sie nicht halten, wie auch Got solche offt zeitlich gestrafft hat. Denn solche exempel sind geschrieben, das man sie den leuten fur halte, wie die engel zu Abraham sprachen, da sie sagten zu yhm. Genesis xix. wie Gott Sodoma straffen wolt, und mit hellischem feur verbrennen. Denn sie wissten, er wurde es seinen nachkomen sagen, das sie Gott lernten furchten.

So sollen sie auch etliche besondere laster. Als

ehebruch, seufferey, neid und has straffen, und anzeigen, wie Gott die selben gestrafft hat, damit er anzeigt, das er on zweiffel nach diesem leben viel herter straffen wird, wo sie sich hie nicht bessern.

Und sollen also die leut zur Gottes forcht, zur busse und rew gereitz, und vermanet werden, und das sicher und forchtlos lebengestrafft werden. Darumb sagt auch Paulus zu den Römern am dritten capitel. Durch das gesetz kompt nur erkentnis der sunde. Denn sunde erkennen ist nichts anders, denn warhafftige Rew.

Daneben ist denn nutzlich, das man vom glauben predige. Also, das wer rew und leyd umb seine sunde habe, das der selbig gleuben sol, das yhm seine sunde, nicht umb unsers verdienst, sondern umb Christus willen, vergeben werden. Wo denn das rewig und erschrocken gewissen, danon frid, trost und freud empfehet, das es hört, das uns die sunde vergeben sind, umb Christus willen, das heisset der Glaub, der uns fur Gott gerecht macht. Und sollen die leute vleissig vermanen, das dieser Glaub nicht kunne sein on ernstliche und warhafftige rew und schrecken fur Gott, wie geschrieben ist, ym hundert und zehenden Psalm, und Ecclesiastici am ersten. Der weisheit anfang ist Gott furchten. Und Esaias sagt am letzten. Auff welchen sihet Gott denn allein auff ein erschrocken und rewig hertz?

Solchs sol offt gesagt werden, das die leute nicht ynn falschen wahn komen, und meinen sie haben glauben, so sie doch noch weyt dauon sind. Und sol angezeigt werden, das allein ynn dem glauben sein muge, die warhafftige rew und leid tragen uber yhre sunde. Das ander, wo nicht Rew ist, ist ein gemalter Glaub. Denn rechter glaub sol trost und freude bringen, an Gott. Solcher trost und freud wird nicht gefulet, wo nicht Rew und schrecken ist, wie Christus Matthei am eilfften sagt. Den armen wird das Evangelion gepredigt.

Diese zwey sind die ersten stucke des Christlichen lebens. Busse, odder Rew und leid, und Glauben, dadurch wir erlangen, vergebung der sunde, und gerecht werden, fur Gott, und sol ynn uns beydes wachssen und zunehmen.

Das dritte stuck Christlichs lebens, ist, gute werck thun. Als keuscheit, den nachsten lieben, yhm helffen, nicht liegen, nicht betriegen, nicht stelen, nicht todschlagen, nicht rachgirig sein, nicht mit eigen gewalt rechen &c.

Darumb sollen abermals die zeben gebot vleissig gepredigt werden, dar ynn denn alle gute werck, verfasset sind.

Und heissen darumb gute werck, nicht allein das sie dem nechsten zu gut geschehen. Sondern auch, das sie Gott geboten hat. Derhalben sie auch Gott wol gefallen. Gott hat auch kein wolgefallen an

den, die sie nicht thun, wie Michee am sechsten stehet. O mensch ich wil dir zeigen, was gut ist, und was Gott von dir foddert, nemlich das gericht thun. Ja thun was recht ist, lust haben dem nechsten guts zu thun, und ynn forcht fur Gott wandeln.

Das erste gebot Gottes leret Gott förchten. Denn Gott drewet do denen, so yhnen nicht achten. Es leret auch Gott gleuben und trawen. Denn Gott sagt zu, er wölle den gut thun, die yhn lieben, das ist, die sich zu yhm gutes versehen. Wie Esaie am vier und sechtzigsten, und ynn der ersten zun Corinthern am andern capitel stehet. Das kein auge gesehen hat, und kein ohre gehört hat, und ynn keines menschen hertzen gestigen ist, das Gott bereyt hat, denen, die yhn lieben.

Das ander gebot leret, das man Gottes namen nicht misbrauche. Das ist aber Gottes namen recht brauchen, yhn anruffen yn allen nöten, leiplichen odder geistlichen, wie er geboten hat, ym Neun und viertzigsten Psalm ; Ruff mich an ynn der zeit der not. So wil ich dich erretten. So soltu mich preysen. Und Gott sagt ynn dem selben Psalm, das das der rechte dienst sey, da mit man yhm dienen kunde. Ihn anruffen und bitten, das er helffe. Dabey auch yhm dancksagen umb seine gutthat. Denn Gott spricht daselbst. So soltu mich preysen. Item, Wer danck opffert, der preyset

mich. Und das ist der weg, das ich hym zeige das heyl Gottes.

Hie sollen auch die Pfarher und Prediger die leute vermanen, zu beten. Denn das ist die erfullung dieses gebots. Beten, das ist, Gott umb hulff ansuchen ynn allen anfechtung. Und sollen die leute unterrichten, was beten sey, und wie man beten sol.

VON DEM RECHTEN CHRISTLICHEN GEBET.

Erstlich sollen sie leren das Gott geboten hat zu beten. Darumb, wie es grosse sunde ist, todschlagen. Also ists auch sunde, nichts von Got bitten, odder begeren. Dieses gebot solt billich uns reitzen zu bitten. Die weil Gott nicht allein so gutig ist, das er helffen wil, denen so bitten. Sondern auch gebeut zu bitten. Luce am achtzehenden, und an viel andern orten. Welchs die Pfarher den leuten sollen furhalten. Wenn ein furst were, der nicht allein gebe, was man von yhm begeret. Sondern gebote yederman zu bitten, was yedem von noten were, den wurde man fur einen gnedigen herren halten, und viel von yhm bitten. Denn so wir mehr bitten, so er lieber gibt. Wie er sagt von Magdalena, Luce am siebenden. Darumb wird yhr viel vergeben, denn sie sich sehr viel guts zu mir versibet.

Zum andern, so sollen sie anzeigen, das auch Gott zugesagt hat uns zu horen. Matthei am siebenden ; Luce am eilfften, Bittet, so wird euch gegeben. Auff solche zusage sollen wir uns lassen, und nicht zweiffeln. Got horet unser bitt. Wie Christus spricht Marci am eilfften. Darumb sage ich euch, alles was yhr bittet yn ewerm gebet, gleubet nur das yhrs empfahen werdet, so wirds euch werden.

Es sol uns auch nicht abschrecken, das wir sunder sind. Denn er horet uns nicht umb unsers verdiensts, sondern umb seiner zusage willen. So stehet Michee am letzten. Du wirdest dem Jacob trew, und dem Abraham gutig sein, wie du denn unsern vetern vorzeiten geschworn hast.

Doch ist des sunders und heuchlers gebet nicht erhort, der nicht Rew hat umb seine sunde und heucheley. Denn von den selben ist gesprochen, ym achtzehenden Psalm. Sie ruffen, aber da ist kein helffer. Zum Herrn, aber er antwortet yhnen nicht.

Aber die so Rew tragen, und gleuben, das yhnen Gott, umb Christus willen, vergebe, die sollen sich yhre gescheene sunde und heucheley nicht lassen abschrecken. Denn Gott wil nicht verzweiffelung haben. Sondern er wil, das wir gleuben, er erhore uns und werde uns helffen. Darumb sollen die Pfarher die leute also unterrichten, das zum

gebet, glauben gehöret, das uns Gott erhören wölle, wie Jacobus spricht ym ersten capitel ; Er bitt aber ym glauben, und zweiffel nicht. Denn wer do zweiffelt, der ist gleich als eine woge des meres, die vom wind getriben und bewegt wird. Solcher mensch gedencke nur nicht, das er etwas von dem Herrn empfahen werde.

Das ist nicht gebett, so einer viel pater noster, odder psalmen spricht, und yn wind schlecht. Achts nicht gros, versihet sich auch nicht das Got hore, wartet auch nicht auff Gottes hulffe. Ja ein solcher hat gar kein Gott, und gehet yhm wie der hundert und viertzehende Psalm spricht; Sein Got hat ohren und höret nicht. Das ist, er ticht yhm ein Gott der doch nicht höret.

Zum dritten, sollen sie die leut unterweisen, das man etwas von Gott zeitlichs odder ewigs begere. Ja sie sollen sie vermanen, das yeder, Gott seine not furhalte. Einen druckt armut, Den andern kranckeit, Den dritten sunde, Den vierden unglaube und andere gebrechen. Darumb viel suchen, einer bey S. Antonio, der ander bey S. Sebastian &c. Was nu ist, so sol hulff bey Gott gesucht werden.

Und ob Gott schon die hulffe verzeucht, sollen wir darumb nicht ablassen, zu bitten, wie wir lernen Luce am achtzehenden capitel. Denn Gott unsern glauben also ubet. Ob Gott auch gar nicht gebe, das wir begeren, sollen wir dennoch nicht zweiffeln,

er habe unser bitt erhöret. Sondern wissen, ob er schon das nicht gibet, wird er anders geben, bessers. Solchs sollen wir zu yhm stellen, und yhm nicht zeit und mas bestymmen. Wie lang zog er Abraham auff, und die andern veter, ehe das yhnen das verheissen land eingegeben ward ? Der exempel findet man genug ynn der schrifft.

Das dritte gebot leret, den Feyertag heiligen. Wie wol nu Gott die eusserliche Feyer uns nicht also geboten hat, zu halten wie den Juden, das man gar kein handerbeit daran möchte thun, dennoch sollen etliche Feyer gehalten werden. Also, das man Gottes wort höre und lerne, und die leut gewisse zeit haben, zu samen zu komen &c.

Das vierde gebot leret, die Eltern ehren, und yhnen gehorsam sein. Hie sol den iungen leuten vleissig furgehalten werden, die zusage, da Gott verheisset, ym andern buch Mose am zwentzigsten. Wer seine Eltern ehret, der sol lang leben. Das ist, Es sol yhm wol gehen ynn allem leben. Wer die Eltern unehret, und yhnen ungehorsam ist, der sol ungluck haben. Wie der Cam vermaledeyet ist von seinem vater Noe, Genesis am neunden. Denn sein vater sprach. Verflucht sey Canaan, und sey ein knecht aller knechte, unter seinen brudern. Wie es dem Absalom ubel gangen ist, der seinen vater veriagt hat. Denn Absalom erhieng entlich an einer eichen, wie man ym andern teil Samuels

am achtzehenden capitel liset. Wie Jacob den Ruben vermaledeyet, das er yhm sein weib beschlieffe, Genesis am neun und viertzigsten. Denn sein vater sprach. Du solt nicht der ubrist sein. Denn du bist auff deines vaters lager gestigen, daselbs hastu mein bette besuddelt mit dem auff steigen &c. Denn nutzlich ist, die leut leren, das alle wolfart und ungluck von Gott kompt. Wolfart den, die Gott förchten und sein gebet hälten, Ungluck denen, die Gott verachten. Ja ob Gott schon den fromen ungluck zuschicket, so hilfft er yhnen doch, und trostet sie auch offt leiblich, nicht allein mit geistlichen gutern, wie der drey und dreyssigst psalm spricht. Der gerecht mus viel leiden. Aber der Her hilft yhm aus dem allen. Und der gantz siben und dreissigst psalm leret; Erzurne dich nicht uber dem ubel. Und ist ein grosser feyl, das man die leut nicht treibet, das sie leibliche guter von Gott hoffen, und begeren. Denn yn solchen solt der glaube geubt werden.

Es ist auch nicht not, das man subtil disputire vom verdienst, ob solche Gott umb unser werck willen gebe. Es ist genug, das man sie unterrichte, das Gott solche wercke fodder und belonung gebe, die weil ers verheissen hat on unser verdienst.

Das ist von noten zu leren, das uns Gott die sunde verzeihe, on alle unser werck, umb Christus willen. Denn Gott ist der sunden so feynd, das

keyner Creatur werck, dafur gnug thun mag. Es hat allein mussen der Gottes son dafur geopffert werden.

Uber das aber, schreyen viel, gute werck verdienen nicht. Viel besser were, man triebe die leute gute werck zu thun, und liesse die scharffe disputationes fallen. Denn war ists, das Got guts gibt umb seiner verheissung, nicht umb unser werck willen, aber doch mussen gute werck, die Gott geboten hat, geschehen.

Darumb sol man den groben leuten ernstlich furhalten, wie hart Gott strafft mit allerley unfal, die, so die Eltern nicht ehren. Denn Gott lest sie ynn schande, ynn armut, ynn kranckheit, und ander ubel fallen.

Hie sol man auch leren, wie die Eltern schuldig sind, yhre kinder zu Gottes forcht zihen, sie Gottes wort leren und leren lassen. So spricht Salomo yn seinen spruchen am zwey und zwentzigsten. Torheit ist des kindes hertzen angeborn. Die rute der straff nympt sie weg. Wie auch S. Paul zun Ephesern am sechsten sagt; Und yhr veter reitzet ewre kinder nicht zu zorn. Sondern ziehet sie auff ynn der zucht und vermanung an den Herrn. Davon ist das exempel Eli, den Gott nach anzeige des ersten teyls Samuels am andern capitel, gestrafft hat, und vom prie sterthumb gestossen, darumb das er seine kinder nicht mit ernst gezogen hat. Es ist

die ingent nie freueler gewest denn itzund, wie wir sehen, wie wenig sie gehorchen, wie wenig sie die Eltern achten. Darumb on zweiffel viel plagen, krieg, auffrhur, und ander ubel ynn die welt komen.

Inn dieses gebot gehört auch, das man das Alter ehre. Item das man die Priesterschafft, die uns mit Gottes wort dienen, ehre. Denn sie ist eine dienerynn Gottes wortes, und wir haben Gottes wort durch sie, wie S. Paulus schreibt ynn der ersten zu Timotheo am funfften capitel. Die Eltisten die wol furstehen, die halt man zwifacher ehren werd. Sonderlich die da erbeyten ym wort und ynn der lere.

Item das man der obrickeit gehorsam sey. Nu hat S. Paulus zun Romern am dreyzehenden capitel, dreystuck erzelt, die der obrickeit gehören.

Das erste, Geschos, darumb wir allen auff lag, gelt, und erbeit des leibs yhnen geben sollen.

Das ander, forcht, das ist, das wir uns hertzlichen förchten fur der obrickeit, das ob schon die obrickeit, unsern ungehorsam nicht straffen kan, das wir wissen, das den selben dennoch Gott straffen wird, der die obrickeit eingesetzt hat, und erhelt. Darumb auch alle auffrhurige sind gestrafft worden. Wie Paulus spricht zun Romern am dreyzehenden; Wer sich widder die obrickeit setzt, der widderstrebt Gottes ordnung. Sie aber widder streben, werden aber sich ein urteil empfahen. So sagt auch Salomo ynn spruchen am vier und zwentzigsten; Mein

kind forchte den Hernn, und den konig, und menge dich nicht unter die auffrhurischen. Denn yhr unfall wird plotzlich entstehen, und wer weis wenn beyder ungluck kompt?

Es ist auch nutzlich den leuten die exempel furtragen, da Gott die auffrhurischen gestrafft hat. Als Datan und Abiram, wie ym vierden buch Mose am sechtzehenden stehet, die sich widder Mosen setzen. Denn die erde zureis unter yhnen, und thet yhren mund auff, und verschlang sie, mit yhren heusern, mit allen menschen die bey Korah waren, und mit aller yhrer habe, und furen hinunter lebendig ynn die helle, mit allem das sie hatten, und die erde decket sie zu. Dazu fur das feur aus, und fras die zweyhundert und funfftzig menner, die das reuchwerck opfferten.

Abimelech, do er sich widder des Gideon Neun und sechtzig sone setzt, wurd er endlich, wie ym buch der Richter am Neunden, und ym andern teyl Samuels am eilfften capitel stehet, von einem thurn fur Thebez von einem weib mit einem stuck von einer mulen auff sein kopff geworffen, das yhm der scheddel davon zubrach.

Siba der Israel von David bracht, als man liset ym andern teil Samuels am zwentzigsten capitel, ward darnach sein kopff abgehawen.

Absalom der sich widder seinen vater David auffleynet, erhieng zu letzt an einer eichen, als auch ym andern teil Samuels am achtzehenden stehet.

Zambri odder Simri, der ein bund wider seinen Herrn, konig Ella zu Israel macht, und yhn erschlug, war nicht lenger konig denn sieben tage. Denn konig Amri zu Israel, belegert yhn zu Thirza, und als Zambri sahe, das die stad solt gewonnen werden, gieng er ynn den pallast, und verbrant sich mit dem haus des konigs, wie ym ersten teil von den konigen am sechtzehenden stehet.

Wir sehen auch offentlich, das Gott keinen freuel ungestrafft lesset. Denn mord bleibet nymer ungerochen. Wie auch Christus spricht Matthei am sechs und zwentzigsten ; wer das schwerd nympt, der kompt umb mit dem schwerd. Das ist, Wer aus eigen fürnemen on der öbrickeit befelh das schwerd nympt, der wird gestrafft. Der gleichen sprüche sind viel ynn der schrifft, die sollen den leuten vleissiglich eingebildet werden. Als dieser Salomons yn sprüchen am sechtzehenden. Der grymm des königs ist ein tödlicher bote. Aber ein weiser man wird yhn versünen. Item, Proverbiorum am zwentzigsten. Der schrecken des königs ist wie das brüllen eines iungen lewen. Wer yhn erzürnet, der sundiget widder seine seele.

Das dritte das man der öbrickeit zuerzeigen schüldig ist heisst Ehre. Denn was ist das, das wir wenen, wenn wir der öbrickeit rent und zins, odder erbeit des leibs geben haben, so haben wir sie bezalet? Aber Gott foddert viel ein höhern dienst

gegen der öbrickeit von uns. Nemlich, Ehre. Das ist erstlich, das wir erkennen, das die obrickeit von Gott da sey, und das uns Gott durch sie viel grosser güter gibt. Denn wo Got obrickeit und recht ynn der welt nicht erhielte, würde der teuffel, der ein todschleger ist, allenthalben mord anrichten, das nyrgent unser leben, weib und kinder sicher weren.

Aber Gott erhelt obrickeit, und gibt dadurch fride, strafft die freuelen, und weret yhnen, das wir mügen weib und kind erneren. Die kinder zu zucht und Gottes erkentnis erziehen. Sicher sein yn unsern heusern, auff der strassen, das eines dem andern helffen müge, und zu dem andern komen, und bey yhm wonen. Solchs sind eitel hymlische güter. Die wil Gott, das wir sie betrachten, und erkennen, das sie Gottes gaben sind. Und wil, das wir der obrickeit als seine dienerynn, ehren, yhr danckbarkeit erzeigen, darümb, das uns Gott solche grosse güter durch die obrickeit gibt.

Wer nu Gott also ynn der obrickeit sehen mochte, der würde die obrickeit hertzlichen lieb haben. Wer diese guter betrachten kundte, die wir empfahen durch die obrickeit, der wurde der obrickeit hertzlichen dancken. Wenn du wustest, das yemand dein kind von dem todte errettet hette, du würdest dem selbigen gutlichen dancken. Warumb bistu denn nicht danckbar der obrickeit, die dich, dey ne kinder, dein weib, von teglichem mord er-

rettet? Denn so die obrickeit nicht den bosen werete, wenn weren wir sicher? Darumb, wenn du weib und kind ansihest, so soltu gedencken, dis sind Gottes gaben, die ich durch obrickeit behalten mag. Und als lieb du deine kinder hast, also lieb soltu auch die obrickeit haben. Und dieweil der gemeine man solche guter (Friden, Recht, Straff der bosen) nicht erkennet, sol mans yhe vleissig erkleren, und offt zubedencken erynnern.

Zum andern, ist die hochste ehre, das man fur die obrickeit hertzlich bitte, das yhnen Gott gnade und verstand geben wolle, wol und fridlich zu regiren, wie S. Paulus gelert hat, yn der ersten zu Timotheo am andern capitel. So ermane ich nu, das man fur allen dingen zu erst thue bitte, gebet, furbit, und dancksagung fur alle menschen, fur die konige und fur alle obrickeit. Auff das wir ein geruglich und stilles leben furen mugen, ynn aller Gottselickeit und redlickeit. Denn das ist gut, dazu auch angeneme fur Gott unserm heyland. Und Baruch am ersten, Bittet fur das leben konig Nabuchodonosor zu Babylonien und seines sons Baltasar, das yhre tage seyen wie die tage des himels auff die erden, und das uns Gott krafft gebe, und unsere augen erleuchte, das wir mugen leben unter dem schaten und schutz konig Nabuchodonosor zu Babylonien und seines sons Baltasar. Denn dieweil Fride, ein Gottlich gut ist, sollen wirs von Gott bitten und begeren.

Es sagen etliche, wie kan obrickeit von Gott sein, so doch viel mit unrechtem gewalt zuhirschen komen sind. Als Julius. Und die schrifft nennet Nimrod ein Jeger, darumb das er sehr zugriffen hat, Genesis am zehenden.

Antwort, do Paulus zun Romern am dreyzehenden spricht, das obrickeit sey von Gott, sol man verstehen. Nicht das obrickeit also ein verhengnis von Gott sey, wie morderey odder ein ander laster von Gott verhengt werden, sondern das man sol verstehen, das obrickeit ein sonderliche ordenung und geschefft Gottes sey. Wie die Sonne von Gott geschaffen ist, odder wie der ehestand von Gott eingesetzt ist. Und wie ein boser der ein weib nympt nicht guter meynung, der ehe misbraucht. Also misbraucht auch ein tyrann Gottes ordnung. Als Julius odder Nero. Dennoch ist die ordnung, dadurch Recht und Fride erhalten wird, ein Gottlich geschopffe. Obschon die person, so sich der ordnung misbraucht, unrecht thut.

Daneben sollen auch die Prediger die obrickeit trewlich erynnern, yhre unterthanen ym frid, recht, und schutz zu halten. Die armut, witwen un weisen zuuerteydingen. Und nicht wie das vihe halten. Wie denn Got Hieremie befalh, Hieremie am siebenden zu predigen, dem gantzen volck Juda, mit verheissung bey yhnen zu wonen. So schreibt auch Paulus zun Colossern am dritten. Ihr herren,

was recht und gleich ist, das beweiset den knechten, und wisset, das yhr auch einen Herrn habt ym himel. Der selb Herr wird zu seiner zeit, böse obrickeit wol treffen. Denn Roboam, der son konigs Salomons, war ein mech tiger konig, und beschweret sein volck sehre, wie yhm von seinen jungen rethen eingeben ward. Da nu das volck umb linderung bad, gab yhnen konig Roboam diese antwort. Mein kleinster finger sol dicker sein, denn meines vaters lenden. Nu mein vater hat auff euch ein schwere ioch geladen: Ich aber wil es noch mehr uber euch mach en. Mein vater hat euch mit peytschen gezuchtiget; Ich wil euch mit scorpion zuchtigen. Also fiel gantz Israel vom konig Roboam, also das er allein uber die kinder Israel regirte, die ynn den stedte nJuda woneten. Wie man liset ym andern teil von den konigen am zwolfften capitel, und behielt nur einen stam. Denn zehen stemme hatte konig Hieroboam, wie auch ynn dem selben teil am eilfften capitel stehet.

Doch sol man die unterthanen vleissig unterweysen, nichts deste weniger sich gehorsamlich und unterthenigliche gegen harter obrickeit zu halten. Wie auch S. Peter yn seiner ersten epistel am andern capitel leret. Ihr hausknechte seyt unterthan mit aller furcht den Herrn, nicht allein den gütigen und gelinden, sondern auch den unschlachtigen. Denn Gott lebet noch, der gesagt hat, ym funfften

buch Mose am zwey und dreyssigsten capitel: Die rache ist mein; Ich wil vergelten. Der selbe wird die ungütige obrickeit wol finden.

Etliche zweiffeln auch hie, ob man müge yn sachen, die besitzung der güter oder straffe der bösen belangend, die gesetz brauchen, so die Keyser odder heyden gemacht haben. Item, ob man müge die diebe hengen. So doch das gesetz Mose anders leret, Exodi am zwey und zwentzigsten capitel.

Darumb sol man wissen, das wir wol mugen brauchen, und recht ist, der Keyser gesetz halten.

Denn wie S. Peter ynn seiner ersten Epistel am andern capitel schreibt: Seyt unterthan aller menschlicher ordnung, umb des Herrn willen. Es sey dem König als dem öbristen, odder den pflegern, als den gesandten von yhn, zur rache der ubeltheter, und zu lobe der woltheter.

Wie uns auch die beschneydung nicht geboten ist, also ist auch nicht geboten, das wir gerichts ordenung, die ym Mose stehen, halten mussen. Also sagen die Aposterln Actuum am funfftzehenden, man sol die burde des gesetzs nicht auff die heyden legen. Und die heyden mussen nicht Juden werden. Sondern mugen wol heyden bleyben. Das ist; Sie mugen ynn weltlichem regiment heydenische ordnunge halten. Die guter teylen nicht wie sie Moses teylet. Straffen nicht nach Mose gesetz, sondern nach yhrem gesetz.

Moses gebeut nach anzeigung der bucher, Exodi, Leuitici, Numeri und Deuteronomij den decem allein den Priestern zu geben. Aber wir sollen den decem geben, wem sie unser öbrickeit geordenet hat.

Moses spricht, der Eltist odder erst geborn son, sol zwey teil des erbes haben. Wir aber sollen Erbe nach un sern rechten teilen.

Moses leret, Exodi am zwey und zwentzigsten, man sol diebe also straffen, das sie ein teils zwifach, ein teils vierfach widder geben.

Bey uns mag man ynn solchen fellen unser landrecht halten. Doch wer es feyn, das man mit unterscheid und nicht zu hart, diebstal straffet. Denn es wird dick und offt erfaren, das man seht geringe diebstal eben so ernstlich als grossen straffet.

Man sol auch umb fridens willen, alte gesetz nicht wegnemen, ob sie schon schwer sind.

Es haben auch die alten so solche gesetz gemacht haben, wol gewisss, das unsern leuten, die wilde sind, harte straffe not ist.

Darumb sol ein yeder sein Landrecht brauchen. Denn das ist ein grad Christlicher freyheit, wie S. Paul sagt zun Colossern am dritten. Ein Christen ist nicht ein krieche, Jude, beschneytung, vorbant, Unkrieche, Schyta, knecht, freyer; sondern alles und ynn allen Christus. So bestetiget auch Paulus zun Romern am dreyzehenden, heydnische rechte,

do er leret, das alle gewalt von Gott sey, Nicht allein bey den Jüden, sondern auch bey den heyden.

Item, das man aller gewalt, nicht allein Christlicher, sondern auch heydnischer unterthenig sein sol.

Doch sollen alle gesetz diese mas haben, das sie leren, wie Paulus zun Römern am dreyzehenden sagt, gute werck loben und böse straffen. Ob sie schon herter straffen denn Mosen, sind sie darümb nicht unrecht.

Das ist darümb geschrieben. Denn est sind etliche, die widder gemein Landsordnung, von zehenden, von hencken, und der gleichen schreyen. Daraus zum teil die auff rhur für zweyen iaren erweckt worden ist. Solche schreyer sollen als auffrhürische gestrafft werden. Denn wir alle weltliche gesetz und ordnung als Gottes willen und gesetz fürchten sollen. Denn Salomon spricht Proverbiorum am sechtzehenden ; Weissagung ist ynn den lippen des königs ; das ist, was die herrschafft ordenet odder gepeut, sol gehalten werden, als were es Gottes ordenung. Davon denn viel geschrieben stehet zun Römern am dreyzehenden. Die andern gebot sind ausgelegt durch Christum selbs, Matthei am funfften capitel.

Hie sollen auch die leut vermanet werden, das sie zins, damit ein yeder beladen, trewlich bezalen und ausrichten wollen. Und ob schon etliche Contract

beschwerlich weren, ist dennoch yederman zubezalen schuldig, von wegen seiner pflicht und des gehorsams, den sie der obrickeit schuldig sind, damit gemeiner Landfride muge erhalen werden? Denn was ists anders, nicht wollen zins odder schuld zalen, denn raub und mord anrichten?

Uber das, sollen ynn sonderheit die, so sich Christliches namens rhumen, lieb erzeigen, welche williglich tregt alle beschwerden. Und gibt, wo sie auch nicht schuldig ist. Bezalet, wo sie auch mit unrecht beschweret were. Sucht nicht rache durch eigene gewalt, wie Christus Matthei am funfften leret. Und solche ehre solten wir billich dem heiligen Evangelio thun, das wir trewlich bezaleten, damit das heilige Evangelion nicht gelestert und geschmecht wurde, wie es geschicht durch diese, die unter dem schein des heiligen Evangelij vermeinen von zinsen und andern weltlichen burden, frey zu werden.

VON TRUBSAL.

Zu dem dritten stucke Christliches lebens, das ist, zu guten wercken, gehort auch, das man wisse, wie man sich ynn trubsal halten sol.

Zum ersten, sol man die leut leren, das alle trubsal, nicht allein geistliche, sondern auch leibliche, als armut, kranckeit, fahr der kinder, fahr der guter, vihe sterben, hunger, uns von Got zugeschickt

werden. Umb der ursarch willen, das uns Got damit vermane, und zur busse reitze. Wie yn der ersten zun Corinthern am eilfften stehet. Wenn wir vom Herrn geplagt werden, so werden wir gestrafft, das wir nicht mit der welt verdampt werden.

Nu ists nicht gnug, das wir wissen, das uns Gott solchs zuschicke. Sondern man sol auch leren, das man Gott darynnen anruffen sol, und vertrawen, er werde helffen, wie denn droben von dem gebet geleret ist, wie Gott ym Neun und viertzigsten Psalm spricht. Du solt mich anruffen ynn trubsal, so wil ich dich erhoren.

Neben dem allen, sollen auch die leut vermanet werden, wie schwach der mensch ist, und wie der teuffel stetigs uns zu argem unterstehe zu reitzen, das er uns yn zeitlich und ewig schande und elend bringe. Denn Christus spricht Johannis am achten, der teuffel sey ein todschleger. So sagt Petrus ynn seiner ersten Epistel am letzten cap. Der teuffel gehe umb wie ein brullender Lewe, und suche yemand den er zureisse. Darumb wir stetigs ynn Gottes forcht stehen sollen, wachen und beten, das Gott uns regire und behute. Denn das ist die rechte ubung des glaubens fechten mit gebeten widder solche fahr. So spricht Christus Luce. xxi. So seyt nu wacker allezeit und betet.

Diese unterricht haben wir den Pfarherrn gethan, und sie vermanet, das sie diese furnemste

stuck des Christlichen lebens, die wir hie erzelet, als nemlich, Busse, Glauben, Gute werck, klar und richtig den leuten furtragen wolten, und viel andere sachen, davon der arme pofel nicht viel verstehet, fallen lassen.

VOM SACRAMENT DER TAUFFE.

Tauff sol gehalten werden wie bisher, das man kinder teuffe. Denn die weil die Tauffe eben das bedeut, das die beschneydung bedeut hat, und man die kinder beschnitten hat, sollen sie auch die kinder teuffen. Und wie Got spricht, er wolle die kinder so beschnitten werden, ynn schutz und schirm annemen. Denn also sagt Gott Genesis am siebenzehenden, das ich dein Gott sey und deines samens nach dir. Item, Und wil yhr Gott sein. Also sind auch ynn Gottes schutz die kinder die getaufft werden. Darumb sol Gott auff solche seine zusagung ernstlich angeruffen werden.

Es sollen auch die groben leut unterricht werden, das die Tauffe solche grosse guter mit sich bringet, das ist, das Gott des kindes beschutzer und beschirmer sein wil, und sich des kindes annemen.

Damit aber die umbstehenden dis gebet und wort yn der Tauffe verstehen, ists gut, das man deudsch teuffe.

Es sollen auch die leut zu weilen vermanet werden, so man von den Sacramenten predigt, das

sie bedencken yhre Tauffe, und unterricht werden, das die tauffe nicht allein bedeut, das Gott die kindheit wolle annemen, sondern das gantze leben. Und das also die Tauffe, nicht allein den kindern ein zeichen sey, sondern auch die alten reitze und vermane zur Busse. Denn Busse, Rewe und leide, wird durch die wassertauffe bedeutet. Dabey auch sol die Tauffe den glauben erwecken, das denen, so Rewe uber yhre sunde haben, die sunde abgewasschen und verzihen sind. Denn dieser Glaube ist die volkomene Tauffe.

Von dem Chrisma odder Kresem, sol man sich nicht zancken. Denn der rechte Chresem, damit alle Christen gesalbet werden von Gott selbs, ist der heilig geist. Wie man denn liset Esaie am ein und sechtzigsten capitel, und zun Ephesern am ersten.

VOM SACRAMENT DES LEIBS UND BLUTS DES HERREN.

Von dem Sacrament des waren Leibs und Bluts unsers lieben Herrn Jesu Christi, sollen den leuten diese drey artickel furgehalten werden.

Erstlich, das sie gleuben, das ym brot der warhafftige leib Christi, und ym wein das ware blut Christi ist. Denn also lauten die wort Christi ynn den Evangelisten, Mattheo, Marco und Luca. Das ist mein leib ; und, trincket alle daraus. Das ist mein blut des newen testaments, welchs vergos-

sen wird fur viele zu vergebung der sunden. So sagt auch Paulus ynn der ersten zun Corinthern am eilfften ; Das brot das wir brechen, ist der ausgeteilte leib Christi. Wo nu solt verstanden werden, nicht der ware leib, sondern das wort Gottes allein, wie es etliche auslegen, so were es nicht ein austeilung des leibs Christi, sondern allein des worts und geists. So spricht auch Paulus ynn benanter Epistel, das diese speise nicht fur eine gemeine speise sol gehalten werden. Sondern fur den leib Christi. Und straffet die, so es on forcht, wie ein gemeine speise nemen.

Die Pfarher sollen auch davon lesen, was die alten geschrieben haben. Auff das sie sich und andere deste besser unterrichten kunden. Es spricht Hilarius auch ym achten buch von der heiligen dreyfaltickeit, das man dar an nicht zweineln sol, das da warhafftiger leib und blut Christi sey, weil es Christus gesagt habe.

Und ist solchs zubedencken, das solch gros mirackel geschicht, nicht aus des Priesters verdienst, sondern darumb, das Christus also geordenet hat, das sein leib da sey, so man communicirt. Wie die Sonn teglich auff gehet. Nicht umb unser verdienst willen, sondern das Gott also geordenet hat.

Der ander artickel ist, das sie die leute unterrichten, das recht ist, beide gestalt nemen. Denn nach dem das heilige Evangelion (Gott lob) an tag

komen ist, darynnen wir des klerlich bezeuget werden. Nemlich, das beider gestalt, des sacraments zu reichen und zu nehmen sein. Denn Christus hat solchs also geordenet, wie die drey Evangelisten Mattheus, Marcus und Lucas anzeigen. Auch hat es S. Paul yhn vor zeiten also geben, wie man sihet. 1 Cor. ii. Und keinem mensche geburt solche gottliche einsetzung zu endern. Denn auch keines menschen letzter wille zu endern ist, wie Paulus zun Galatern schreibt. Viel weniger sol Gottes selbs letzter wille verendert.

Demnach haben wir die Pfarher und Prediger (werden, unterricht, solche lere, des Evangelij, von beyder gestalt, stracks und frey zu leren fur yderman, er sey starck, schwach, oder halstarrig. Und yn keinen weg die eine gestalt billichen, sondern straffen als unrecht, und wider die einsetzung und letzten willen unsers heylands, und Herrn Jhesu Christi. Das also die lere an yhr selbs frey, rein und offentlich, getrieben werde. Die weil aber gleichwol niemands zum glauben zu zwingen, noch von seinem unglauben mit gebot oder gewalt zu dringen ist, sintemal Gott kein gezwungen dienst gefellet, und eitel freywillige diener haben wil, und dazu auch die leut mancherley gesynnet, und geschickt befunden werden, das un muglich gewest odder noch ist, gewis mas odder personen zu stymmen, denen solche beider gestalt nach der lere Christi zu reichen odder zu wegern sein solt.

Derhalben ob wir wol die Lere rein und frey zu predigen leichtlich unterricht geben mügen, als die Christus selbs gegeben. So haben wir doch den brauch und ubung solcher lere, nicht also ynn gewisse mas, weise odder personen stellen künnen. Angesehen, das durch den gemeinen gebrauch einer gestalt die leute hart gefangen gewest. Und noch wol etliche sein mügen, die solchs brauchs halben, etwas schwerlich zweiueln, Darumb mus man auch dem tage seine zwölff stunden lassen, und die sachen Gott befelhen.

Doch weil dieser artickel teglich fürfellet und das gewissen betrifft, damit die Pfarherr nicht gar, on alle unterricht gelassen werden, haben wir diese nachfolgende weise und unterricht, auff Gotts berat, zuversuchen, bis der heilige geist, besser gebe, uberantwortet.

Erstlich, wie itzt droben angezeigt ist, das ynn alle wege und aller dinge fest uber der lere gehalten, und stracks gepredigt und bekand sol werden, das beyder gestalt des Sacraments zu brauchen sey, nach Christus einsetzung. Und solche lere sol beyde für den schwachen und halstarrigen und yederman gehen und bleiben unverruckt.

Auffs ander. Wo aber schwachen sind, die bisher nichts davon gehört, odder nicht gnugsam mit den spruchen des Evangelij unterricht und gesterckt sind, und also on halstarrickeit, aus blödickeit und forcht yhres gewissens, nicht kundten beyder

gestalt empfahen, die mag man lassen einerley gestalt noch eine zeitlang geniessen, und wo sie es also begeren, mag ein Pfarher odder Prediger wol den selbigen reichen. Ursach ist die. Denn hiemit wird der lere von beyder gestalt nichts abgebrochen, noch dawidder geleret. Sondern allein das werck odder brauch solcher lere, durch gedult Christlicher liebe, eine zeitlang auff gezogen. Gleich wie Christus viel stucke von seinen Aposteln duldet, die unrecht waren, als da sie die Samariter mit feur verbrennen wolten. Luce am neunden. Item, da sie umb die obrickeit zanckten, Matth. xx. Des selbigen gleichen viel nachlies, das sie zu der zeit nicht tragen noch thun kundten. Als das sie noch nicht den heiligen geist hatten und fur dem tod flohen, und sich fur den Juden forchten, Christum zu bekennen, da er tod war. Und noch heutiges tags Gott viel von uns duldet, und ynn andern dulden heist, das doch unrecht odder zu wenig ist, als schwachen glauben und andere gebrechen, zun Romern am vierzehenden und funffzehenden.

Aber weil yn dem allen die lere von solchen stucken dennoch erhalten, und nichts dawidder gelert wird, entschuldigt und tregt die liebe alle solche unvolkomen brenche der lere.

Item, Es ist auch unfreundlich, ia unchristlich, solche schwachen zu zwingen zu beyder gestalt, odder einerley zu wegern. Denn damit werden sie zu

sundigen gezwungen. Nemlich, wenn sie beyder gestalt widder yhre gewissen nemen, so beichten sie denn hernach und bussen, als fur eine grosse ketzerey, wie wir offt erfaren haben. Widderumb,. achten sie es auch fur ketzerey, wenn sie einerley gestalt nach yhrer gewonheit nicht nehmen sollen. Das also auff beyden seyten yhr schwacher glaube sich mit grossen sunden, als ketzerey, wiewol felschlich, beschweret. Welchs viel erger ist, denn das sie der lere, von beyder gestalt, eine zeitlang nicht vollen gehorsam odder ubung beweisen. Wie S. Paul zun Rumern am viertzehenden spricht. Wer sich selbs urteilet, ynn dem das er isset, der ist verdampt.

Item also duldet Paulus die beschneydung und Judische speise. Dieweil doch daneben frey gieng, die lere von freyheit aller speise. Welche freyheit zu leren und halten, auch Gottes gebot und ordenung war, und dennoch der brauch bey den schwachen nachbleib, do der lere nichts entgegey gelert ward.

Zum dritten. Wo aber halstarrige sind, die es widder lernen noch thun wollen. Da sol man stracks keine gestalt yhnen reichen, sondern sie faren lassen. Wie S. Paulus Titum zun Galatern am andern capitel nicht wolt beschneyden lassen, da die Juden drauff drungen, und die freyheit verdamnen wolten. Denn solche halstarrigen sind nicht allein unvolkomen ym brauch der lere, sondern sie wollen die lere

dazu auch verdampt und unrecht haben. Da ist nichts zu leiden noch zu dulden. Denn die lere sol stracks und rein lauffen, ob gleich die werck und brauch langsam hernach kriechen odder schleichen, lauffen odder springen.

Welche aber schwach odder halstarrige sind, das musder Pfarher, der die leute kennet und teglich mit yhnen umbgehet, mercken. Und kans leichtlich dabey mercken, wenn es guthertzige leute sind, die gerne zur predigt gehen, und gerne lernen wolten, und sich auch dazu recht stellen.

Die rohen aber und verruchten, so predigen nicht achten, sollen nymer mehr fur schwachen gerechnet werden. Wie hoch sie auch solchs furgeben.

Der dritte artickel, daran auch am allermeisten gelegen, ist, das man lere, warumb man sol das Sacrament brauchen, und wie man geschickt sein sol.

Zum ersten, sollen die Pfarher die leute unterrichten, wie grosse sunde es ist, das Sacrament unehren, und nicht recht brauchen. Denn Paulus spricht yn der ersten zun Corinthern am eilfften. Sie sind schuldig am leibe und blut Christi. Und spricht, sie nemens yhnen zur straffe. Item, Es sind auch viel darumb kranck, und viel gestorben, unter den Christen. Denn Gott spricht ym andern gebot, Exodi am zwentzigsten. Wer seinen namen unehret, wolle er nicht unschuldig halten. On zweiffel wird auch nicht ungestrafft bleiben, diese

unehre die dem leibe und blut des Herrn geschicht. Solchs sol den leuten vleissig furgehalten werden, diese sunde zuuermeiden, sie zu forcht, busse, und besserung zureitzen. Darumb sollen auch die nicht zum Sacrament gelassen werden, so yn offentlichen sunden. Eehebruch, fullerey, und der gleichen ligen, und davon nicht ablassen.

Zum andern, Sol niemand zu dem Sacrament gelassen werden, er sey denn vorhin bey dem Pfarher gewesen, der sol horen, ob er vom Sacrament recht unterricht sey, ob er auch sonstrats bedurffte &c.

Darnach sol man leren, das die allein wol geschickt zum Sacrament sind, die rechte Rew und leid uber yhre sunde tragen, und erschrocken gewissen haben. Denn rohe forchtlose leute sollen nicht darzu gehen. Denn es stehet geschrieben ynn der ersten zun Corinthern am eilfften. Das thut so offt yhrs thut, mein dabey zugedencken.

Nu den tod Christi gedencken, ist nicht allein die histori hören predigen. Sondern erschrecken, das Gott solchen zorn erzeigt, widder die sunde, das er seinen eigen son darumb todtet, und kein engel, kein heilige fur die sunde hat mugen gnug thun. Sondern Christus, der selbs Gott ist, hat mussen sich opffern &c. O wie harte straffe wird uber die komen, so die sunde gering achten, so sie hören, das sie Gott so gros achtet.

Wer nu rechte gedechtnis des tods Christi hat,

der sol das Sacrament empfahen, und trost suchen. Nicht das die eusserliche niessung das hertz tröste. Sondern sie ist ein zeichen des trosts, und der vergebung der sunden. Welchs zeichen vermanet das hertz, das es gleube, das Gott einem rewenden die sunde vergebe.

Und sol das hertz nicht allein durch die niessung des Sacraments, sondern auch durch die wort, die bey dem Sacrament sind, zu gleuben vermanet und erwecket werden. Denn ynn den worten verheisset Gott vergebung der sunde. Das ist mein leib, der fur euch dargeben wird. Item, Das ist der kelch des Newen testaments, das ist, der newen verheissung, der verheissen gerechtickeit, des ewigen lebens. Inn meinen blut, das fur viel vergossen wird zu vergebung der sunde.

Also erlangen sie vergebung der sunde, nicht durch die eusserliche niessung, sondern durch den glauben, der durch die wort und zeichen erweckt wird.

Es sollen auch die leut vermanet werden, das dis zeichen nicht allein den glauben zuerwecken eingesetzt sey. Sondern auch uns zu lieb vermanen. Wie S. Paul spricht, ynn der ersten zun Corinthern am zehenden capitel ; Ein brot ists und ein leib ists, dieweil wir alle eins brots teilhafftig sind. Das wir nicht sollen neid und has tragen, sondern alle fur einander sorgen, einander helffen, mit almusen und allerley ander dienst, die uns Gott geboten hat.

Solche vermanung sol offt geschehen. Denn was ist das anders, denn den leib Christi schmehen, neid und has tragen, und keine lieb erzeigen wöllen, und darnach dennoch wöllen ein glied Christi gehalten sein?

VON DER RECHTSCHAFFEN CHRISTLICHEN BUSSE.

Die Busse ist auch zum Sacrament gezelet, darumb das alle sacrament busse bedeuten. Auch umb etlicher ander ursach willen, die hie nicht von nöten sind zuerzelen.

Nu haben wir oben angezeigt, das von nöten sey, busse zu predigen, und das forchtlos wesen zu straffen, das itzund ynn der welt ist, und zum teil aus unrechtem verstand des glaubens kompt. Denn viel so gehört haben, sie sollen gleuben, so sind yhnen alle sunde vergeben. Tichten sie einen glauben, und meinen, sie seyen rein. Dadurch werden sie freuel und sicher. Solche fleischliche sicherheit ist erger, denn alle irthumb für dieser zeit gewesen sind. Darümb sol man allweg, wenn man vom Glauben predigt, die leut unterrichten, wo Glauben sein müge, und wie man dazu kompt. Denn rechter Glaube kan nicht sein, wo nicht rechte Rewe ist, und rechts forcht, und schrecken für Gott.

Dieses stücke ist sehr von nöten, leuten fürzuhalten. Denn wo nicht Rewe und leid uber die

sunde ist, da ist auch nich rechter glaube. So stehet ym hundert und sieben und viertzigsten Psalm: Der Herr hat gefallen an denen die yhn fürchten, die auff seine guete warten. Auch sagt Gott selbs zu Ezechiel am dritten: Wenn der Prediger nicht strafft deren irrsal und sunde, die er leret, so wölle er der selbigen seelen von yhren henden foddern. Solch urteil spricht Gott aber diese Prediger, so die leut wol trösten, und sagen viel vom Glauben, und vergebung der sunde. Sagen aber nicht von Busse, Gottes forcht, und Gottes gericht. Solche Prediger strafft auch Hieremias am siebenden capitel, dar er spricht, Man sol denen nicht gleuben, so schreyen frid, frid, so doch Gott zornig sey, und sey nicht recht frid.

Ja zubesorgen ist, das Gott werde diese Prediger und schülerhart straffen, umb solcher sicherheit willen. Denn das ist die sunde, darüber Hieremias schreyet am sechsten: Sie haben sich nicht gewust zu schemen. Und S. Paul zun Ephesern am funfften, verdamnet die, so on schmertzen yhres hertzen, ynn sicherm wilden wesen leben, und spricht. Des solt yhr wissen haben, das kein buler odder unreiner, odder geitziger, welcher ist ein Götzendiener, erbe hatt ynn dem reich Christi und Gottes. Lasteuch niemand verfüren mit vergeblichen worten. Denn umb dieser willen kompt der zorn Gottes uber die kinder des unglaubens. Darümb seyt nicht yhr mitgenossen.

Nu ist rechte Busse, hertzlich rew und leid über sein sunde haben, hertzlich erschrecken für Gottes zorn und gericht. Dis heisst Rew und erkentnis der sunde. Item, Tötung des fleischs. Heisst auch fürnemlich Busse. Also mancherley namen hat die Rew ynn der schrifft.

Etliche so sie von der Tödtung reden, wenen sie allein das fleisch ym zaum halten, das do mehr ist, ein werck eines newen lebens. Für welchem werck sein mus die Tödtung des fleischs. Das ist denn nicht anders, denn warhafftige rewe.

Item etliche reden also. Man mus sich erkennen, das die gantz natur arg sey &c. Solche wort, wenn die leut gedencken, meinen sie, sie erkennen sich, und werden dadurch nur freuel.

Es ist aber viel ein ander ding. Sich erkennen, und, durch das gesetz kompt erkentnis der sunde. Denn das heist die sunde erkennen, rew und leid darob tragen, und erschrecken von hertzen für Gottes zorn und gericht. Wie David die sunde erkand, da der Prophet Natan zu yhm kam, und yhn straffet ym andern teil Samuels am zwölfften capitel. Denn David wuste zuuor auch wol, das er gesundigt hatte. Aber er hatte noch nicht rewe. Darümb hatte er nicht rechte erkentnis der sunde.

Es ist auch eine hohe rede, die die anfangenden leyen nicht verstehen, die natur erkennen, das alles ans uns, sundlich sey. Denn es kompt nicht bald dahin, das ein mensch erschrecke für allen seinen

guten wercken, und sundige auch yn guten wercken. Wie denn Salomo sagt ym Prediger am siebenden; Es ist kein mensch auff erden, der guts thue und nicht sundige.

Man sol die kinder leren an den bencken gehen. Also sol man Russe und Rewe leren, an groben sunden die wir alle verstehen. Man straffe füllerey, unkeuscheit, neid und has, geitz, liegen und der gleichen, und reitze die leute zu rew, halte yhnen für Gottes gerichte und straffe, und der schrifft exempel, da Gott sunde gestrafft hat.

Aber für den heuchlern, da es not ist, vergesse man auch nicht des zorns und straffen Gottes, uber die falschen Gottes diener, odder heuchler, die Gottes namen lestern mit yhrem heiligen schein.

Etliche wenen, dieweil Gott rechte rew ynn unsern hertzen macht, man dürffe die leute nicht dazu vermanen. War ists, das Gott rechte Rew wircket. Wirckts aber durch die wort und prediget. Und wie man die leut vermanet zum glauben, und Gott wircket glauben durch solche predigt. Also sol man auch zu rew vermanen und treiben, und Gott befelhen, ynn wem er rew wirckt. Denn er wirckt durch die predigt. Se spricht Moses Deuteronomij am vierden; Got ist ein fressigs feur, so die predigt von Gottes gericht und zorn. Rew ynn uns wircket.

Also ist das das erste teil der Busse; Rew und leid. Das ander teil ist Gleuben, das die sunde umb

Christus willen vergeben werden. Welcher glaub wirckt guten fürsatz. Also erlangen wir mit dem glauben vergebung der sunde, wie Paulus zun Römern am dritten gesagt hat. Aber solcher glaube, wie offt gesagt ist, kan nicht sein, wo nicht vorbin rew und leid ist. Denn Rewe on glauben, ist Judas und Sauls rewe, das ist, verzweinelung. Gleich wie Glaube on rewe vermessenheit und fleischliche sicherheit ist. Wie hernach folgen wird.

Man hat zuuor geleret, es seyen drey teil der Busse; Als nemlich, Rew, Beicht, und Gnugthuung. Nu haben wir vom ersten teil geredt, das rew und leid sol alleweg gepredigt wer ben, und das erkentnis der sunde, und Tödtung heissen Rew und leid. Ist auch gut, das man diese wort. Rew und leid brauche. Denn diese wort sind liecht und klar zuuerstehen.

VON DER RECHTEN CHRISTLICHEN BEICHT.

Die Bepstische Beicht ist nicht geboten. Nemlich, alle sunde zuerzelen. Das auch unmüglich ist. Wie ym neuntzehenden Psalm stehet; Wer wecket auff die feyle? Mach mich rein von den heimlichen. Doch sol man die leute umb viel ursachen willen vermanen zu beichten. Sonderlich die felle, darrynnen sie rats bedürffen, und die sie am meisten beschweren.

Man sol auch niemand zum heiligen Sacrament gehen lassen, er sey denn von seinem Pfarher ynn sonderheit verhört, ob er zum heiligen Sacrament zu gehen geschickt sey. Denn Paulus spricht ynn der ersten zun Corinthern am eilfften, das die schüldig sind an dem leibe und blut Christi, die es unwirdiglich nemen.

Nu unehren das Sacrament nicht allein die es unwirdig nemen. Sondern auch die es mit unuleis unwirdigen geben. Denn der gemein pöfel leufft umb gewonheit willen zum Sacrament, und weis nicht, warümb man das Sacrament brauchen sol.

Wer nu solchs nicht weis, sol nicht zum Sacrament zugelassen werden. Zum brauch des Sacraments ynn solcher verhöre, sollen die leute auch vermanet werden, zu beichten, das sie unterricht werden, wo sie irrige felle hetten ynn yhren gewissen. Auch das sie trost empfahen, wo rechte rewige hertzen sind, so sie die absolution hören.

VON DER RECHTEN CHRISTLICHEN GENUGTHUUNG FUR DIE SUNDE.

Genugthuung fur unser sunde, sind keine unsere werck. Denn allein Christus hat für unsere sunde genug gethan. Und dieses stücke der Busse, gehört zu vergebung der sunde, und zum glauben, das wir wissen und gleuben, das uns unsere sunde umb Christus willen vergeben werden. Auff diese

weise, ist von nöten, diesen artickel zu leren. Denn es ist nicht genug, das man wisse, das Gott die sunde straffen wolle, und das man Rewe für die sunde trage. Sondern man mus auch wissen, das Gott umb Christus willen, die sunde vergeben wil. Und das man solche vergebung mit glauben erlange. So man gleubet, das Gott die sunde umb Christus willen, vergeben wil. Denn es mus Rew und Glauben bey einander sein. Denn rewe on glauben bringet verzweivelung, wie ym Judas und Saul. So kan man auch warhafftigen glauben on Rewe nicht haben.

Das sol man den leuten fürhalten. Erstlich sol man die leute zu forcht reitzen. Denn das ist ein grosser zorn Gottes uber die sunde, das niemand für die sunde kan genug thun, denn allein Christus, der son Gottes. Solchs sol uns billich erschrecken, das Gott so hart zürnet uber die sunde. Und ist das wort Christi wol zubedencken Luce. xxiij. So man das thut am feuchten holtz, was wil am dürren werde? Hat Christus also umb unser sunde willen müssen leiden, wie viel müssen wir leiden, so wir nicht wöllen Rew haben, sondern Gott verachten?

Zum andern, sol man die leute zum glauben reitzen, ob wir schon nichts, denn verdamnis verdienet haben. So vergibt uns doch Gott on unser verdienst, umb Christus willen. Das ist genugthuung. Denn mit glauben erlanget man vergebung

der sunde, so man gleubt, das Christus für uns genug gethan habe, wie Johannes sagt, ynn der ersten Epistel am andern cap. Der selb ist die versönung für unser sunde. Nicht allein aber fur die unsere, sondern auch fur der gantzen welt.

VON MENSCHLICHEN KIRCHEN ORDNUNG.

Man sihet, das viel unrats aus onbescheiden predigen von kirchen ordnung kompt. Darumb sind die Pfarher vermanet, das sie mehr vleis wollen haben, die stucke die nötig sind, als Christliche busse, wie oben berurt, glauben, gute werck, Gottes forcht, beten, nicht Gott lestern, die Eltern ehren, die kinder ziehen, die öbrickeit ehren, nicht neyde, nicht has tragen, niemand beschedigen odder todschlagen, keuscheit, ynn der ehe zuchtiglich leben, nicht geitzig sein, nicht stelen, nicht soll sauffen, nicht liegen, niemand schmehen. Denn solche stucke sind mehr von nöten, denn am freytag fleisch essen und der gleichen, wiewol dasselb fur Gott und ym gewissen recht ist.

Doch sollen die leut dennoch unterricht werden, bescheidenlich von solchen kirchen ordnung zu reden. Denn etliche kirchenordnung sind gemacht umb guter ordenung, und fridens willen. Wie S. Paulus spricht ynn der ersten zun Corinthern am vierzehenden. Es sol alles ordenlich ynn der kirchen geschehen.

Darumb sollen die Feyertag, als Sontag und etliche mehr, wie yeder Pfarr gewonheit ist, gehalten werden. Denn es mussen die leut etliche gewisse zeit haben, daran sie zusammen komen, Gottes wort zu hören.

Es sollen sich auch die Pfarher nicht zancken, ob einer ein feyertag hielte, und der ander nicht, sondern es halte ein yeder seine gewonheit fridlich. Doch das sie nicht alle Feyer abthun. Wer auch gut, das sie eintrechtiglich feyerten, die Sontage, Annunciationis, Purificationis, Visitationis der reinen Jungfrawen Maria, S. Johannis des Teuffers, Michaelis, der Aposteln, Magdalene. Die selben Feste weren denn bereit abgangen, und kundten nicht bequemlich, alle widder auffgericht werden. Und ynn sonderheit sol man halten, den Christag, Beschneydung, Epiphanie, die Osterfeyer, Auffart, Pfingsten. Doch abgethan, was unchristlich legenden odder gesang darynnen gefunden werden. Welche feste also geordnet sind. Denn man kan nicht alle stucke des Evangelij einmals leren. Darumb man solche lere yns iare geteilet hat. Wie man yn einer schule ordenet, auff einen tag Virgilium, auff den andern Homerum zu lesen. Man sol auch ynn der wochen fur Ostern die gewonlichen ferien halten, daran man den Passion predigt, und ist nicht von nöten, das man solche alte gewonheit und ordnung endere. Wiewol auch nicht nötig, das leiden Christi eben die zeit zu treiben.

Doch sollen die leut unterricht werden, das solche Ferien allein darumb gehalten werden, das man daran Gottes wort lerne. Und ob einem handerbeit furfiele, mag er die selbige thun. Denn Gott foddert solche kirchenordnung von uns nicht anders, denn umb lerens willen, als Paulus zun Colossern sagt am andern; So last nu niemant euch gewissen machen, uber speise, odder uber tranck, odder uber eins teils tagen, als den feyertagen.

Uber solche satzung, die gemacht sind, umb guter ordenung willen, sind andere, die gemacht sind, der meinung, das sie sonderlicher Gottes dienst sein sollen, dadurch Gott versunet, und gnade erlanget werde, als gesetzte fasten, freytags nicht fleisch essen. Nu leret Christus Matthei am funfftzehenden, das solche ordenung nicht nutze sind. Gotte zuversünen. Denn er spricht. Sie dienen mir vergeblich, weil sie solche lere leren, die nichts denn menschen lere sind. So leret auch Paulus ynn der ersten zu Timotheo am vierden, wo man der meinung ordenung mache, das es teuffels lere sind.

Auch spricht Paulus zun Colossern am andern; Es sol euch niemand richten umb solcher ordenung willen. Das ist, man sol nicht solche satzung machen, und nicht leren, das sunde sey, solche satzung brechen. Man sol auch nicht leren, das Gottes dienst sey, solche satzung halten.

Es habens auch die Apostel gebrochen Matthei

am funfftzehenden. Doch sol man den leuten anzeigen, das man solche ordenung nicht breche, bey den leuten, die noch nicht unterricht sind, das sie nicht geergert werden. Denn man sol nicht gleuben zu nachteil der liebe, sondern die liebe zu mehren gebrauchen. Denn Paulus spricht ynn der ersten zun Corinthern am dreytzehenden ; Wenn ich glauben hette, das ich die berge von einander heben möchte, und hette nicht liebe, so were ich nichts.

Hie sollen auch die leute unterricht werden, welche unterschied sey unter kirchen ordenung und weltlicher öbrickeit gesetz. Denn alle weltliche öbrickeit sollen gehalten werden, darumb das weltliche öbrickeit nicht einen newen Gottes dienst ordenet, sondern macht ordenung zu fride und liebe. Darumb man sie alle halten solle. Es were denn wo sie geboten zu thun widder die gebot Gottes. Als wenn die Obrickeit gebote, das Evangelion odder etliche stucke zu lassen. Inn diesen fellen sol man halten die regel Actuum an dem funfften capitel ; Man sol Gott mehr Gehorsam sein denn den menschen.

Seelmessen und andere kauffmessen, sollen furder nicht gehalten werden. Denn solten die seelmessen, Vigilien und der gleichen gelten, so kund man die sunde durch werck ablegen. Nu ist yhe Christus allein das lamb Gottes, wie Sanct Johannes der Teuffer spricht, Johannis am ersten, das der

welt sunde wegnympt. Zu dem, so sind die messen fur die lebendigen, und nicht fur die todten ausgesetzt, den leib und blut Christi zugeniessen, und Christus tod zu gedencken. Nu kan yhe Christus tod niemand, denn der ym leben ist, gedencken.

Wes sich auch die Priester mit dem Canon halten sollen, wissen sie wol aus anderen schrifften. Ist auch nicht von noten, den leyen davon viel zu predigen.

Etliche singen deudsche, etliche lateynische messen, welchs wir lassen geschehen. Doch wird fur nutzlich und gut angesehen, wo das meiste volck des lateins unverstendig, daselbs deudsche messen zu halten. Damit das volck den gesang und anders was gelesen wird, deste bas vernemen muge. Wie S. Paulus sagt ynn der ersten zun Corinthern am vierhezenden ; Wenn du aber benedeyest mit dem geist, wie sol der an stat des leyen stehet sagen, Amen, auff deine dancksagung, sintemal er nicht weis, was du sagest? Du sagest wol feyn danck, aber der ander wird davon nicht gebessert. Nu saget yhe Paulus auch an dem selben ort. Lasset es alles geschehen zur besserung.

An hoben Festen, als Christag, Ostern, Auffart, Pfingsten, odder der gleichen. Were gut, das zur Messe etliche lateynische gesang, die der schrifft gemes, gebraucht würden. Denn es ist ein ungestalt ymerdar ein gesang singen. Und ob man schon

deudsche gesang wil machen, das sich des nicht ein iglicher vermesse, on die gnade dazu haben.

Wiewol nu gesagt ist, das man (auff das die leute Gottes wort hören und lernen mügen) etliche Feyertage halten müge und solle. So ist es doch nicht die meinung, als solt man der heiligen anrüffen und fürbit dadurch bestetigen, odder loben. Denn Christus Jhesus ist allein der mitler, der uns vertrit. Wie Johannes ynn seiner Epistel am andern, Und Paulus zun Römern am achten capitel anzeigen.

Die heiligen aber werden rechtschaffen alsó geehret, das wir wissen, das sie zum spiegel der Göttlichen gnade und barmhertzickeit uns fürgestellet sind. Denn gleich wie Petrus, Paulus und andere heiligen unsers fleischs, bluts und schwacheit, aus Gottes gnaden durch den glauben sind selig worden. Also empfahen wir trost, durch diese exempel, Gott werde uns unsere schwacheit auch zu gut halten, und schencken, wenn wir yhm wie sie, trawen, gleuben, und yhn ynn unser schwacheit anrüffen.

Der heiligen Ehre, stehet auch darynn, das wir uns ym glauben und güten wercken üben, und zunemen, wie wir von yhnen sehen und hören, das sie gethan haben.

Darumb sollen die leute durch der heiligen exempel, zum glauben und guten wercken gereitzt werden. Wie zun Hebreern am dreytzehenden ste-

het. Gedenckt an ewre furgenger, die euch das wort Gottes gesagt haben. Welcher ausgang schawet an, und folget yhrem glauben.

Also vermanet S. Peter die weiber yn seiner ersten Epistel am dritten capitel ; Sie sollen yhrer mutter Sara folgen ym schmuck des hertzen, ynn sanfftem und stillem geist. Und spricht. Also haben sich vortzeiten auch die heiligen weiber geschmuckt, die yhre hoffnung auff Gott satzteu, und yhren mennern gehorsam waren. Wie die Sara Abraham gehorsam war, und hies yhnen Herre. Welcher töchter yhr worden seid, so yhr wol thut und euch nicht förchtet fur eynigem schewsal.

VON EHESACHEN.

Von der Ehe sollen die Pfarher die leute vleissig unterrichten, wie sie Got eingesetz habe. Darumb wir Gott umb hulff bitten und hoffen sollen yn allen anstossen yn der Ehe. Denn weil Gott die Ehe eingesetz und gesegnet hat, Genesis ij. so haben sich Eheleut aller gnaden und hulffe zu Gott yn allen yhren noten zuversehen und vertrosten. So spricht Salomo yn spruchen am achtzehenden; Wer ein weib findet der findet was guts, und schopffett ein wolgefallen von Got. Wie auch zucht yn der Ehe gehalten werden, und eins gegen dem andern gedult und liebe tragen und uben sol, zun Ephesern am funfften, Das sie auch nicht von einander mugen

gescheiden werden, und eins das ander verlassen. Wie Matthei am neuntzehenden Christus selbs spricht.

Und dieweil wir finden, das man der Christlichen freyheit ynn vielen stucken, leichtfertig und trotzig misbraucht, und on alle not, ergernis und unlust anricht. So sollen die Pfarher yn den ehesachen, was die grad der sippschafft und der gleichen betrifft, bescheidenlich und vernunfftiglich leren und handeln. Denn wie uns S. Paulus leret zun Galatern ; Ist die Christliche freyheit nicht dazu gegeben, das ein iglicher seine lust odder furwitz daryn suche odder busse, sondern das er mit freyem gewissen, seinem nehisten zu dienst lebe und wandele. Ihr seid (spricht er) zur freyheit beruffen, allein, last solche freyheit nicht dem fleisch raum geben. Wo aber die Pfarher, ynn solchen fellen irrig odder ungewis weren, sollen sie sich bey andern gelertern rats befragen, odder die sache an M. G. H. amptleut odder kantzeley gelangen lassen, lauts des befelhs so yhn geben ist.

VOM FREYEN WILLEN.

Es reden auch viel vom freyen willen unbescheiden. Darumb haben wir diesen kurtzen unterricht hie zu geschrieben.

Der mensch hat aus eigener krafft ein freyen willen eusserliche wercke zu thun odder zu lassen,

durchs gesetz und straffe getrieben. Derhalben vermag er auch weltliche frumickeit und gute werck zu thun aus eigener krafft, von Gott dazu gegeben und erhalten. Denn Paulus nennets gerechtickeit des fleischs. Das ist, die das fleisch odder der mensch aus eigener krafft thut. Wirckt nu der mensch aus eigenen krefften eine gerechtickeit, so hat er ia eine walh und freyheit, boses zu fliehen, und guts zu thun. Es foddert auch Gott solche eusserliche odder weltliche gerechtickeit, wie geschrieben ist zun Galatern am dritten ; Das gesetz ist gemacht eusserliche ubertrettung zu weren. Und yn der ersten zu Timotheo am ersten ; Dem gerechten ist kein gesetz geben, sondern dem ungerechten, und ungehorsamen, den Gottlosen und sundern. Als wolt S. Paul sprechen ; Wir kunnen das hertz aus eigener krafft nicht endern, aber eusserlich ubertrettung mugen wir verhuten. Man sol auch leren, das Got nicht gefallen hat, an einem wusten heidenischen leben. Sondern Gott foddert von yederman solche gerechtickeit, strafft auch har mit allerley weltlichen plagen und ewiger pein solchs wustes wesen.

Doch wird diese freyheit verhindert durch den teuffel. Denn wenn der mensch durch Gott nicht wurde beschutzt und regirt, so treibt yhn der teuffel zu sunden, das er auch eusserliche frumickeit nicht hellt. Solchs ist not zu wissen, das die leute lernen,

wie ein schwach elend mensch ist, der nicht hulffe bey Gott sucht. Solchs sollen wir erkennen, und Gott umb hulffe bitten, das er dem teuffel were, und uns behute, und uns rechte Gottliche gaben gebe.

Zum andern kan der mensch aus eigener krafft das hertz nicht reinigen, und Gottliche gaben wircken. Als warhafftige rewe uber die sunde, warhafftige und nicht ertichte forcht Gottes, warhafftigen glauben, hertzliche liebe, keuscheit, nicht rachgirig sein, warhafftige gedult, senlich bitten, nicht geitzig sein &c.

So spricht Paulus zun Romern am achten, Der naturliche mensch kan nicht Gotlichs wircken. Sihet nicht Gottes zorn. Darumb forcht er yhn nicht recht. Sihet Gottes gutickeit nicht, darumb trawt und gleubt er yhm auch nicht recht. Darumb sollen wir stetigs bitten, das Gott seine gaben ynn uns wircken wolle. Das heisset denn Christliche frumickeit.

VON CHRISTLICHER FREYHEIT.

Etliche reden auch unbescheiden von Christlicher Freyheit, da durch die leute zum teil vermeinen, sie sind also frey, das sie keine obrickeit sollen haben, das sie furder nicht geben sollen, was sie schuldig sind. Die andern meinen, Christliche freyheit sey nichts anders, denn fleisch essen, nicht beichten, nicht fasten, und der gleichen.

Solche ungeschickte wahne des pofels, sollen die Prediger straffen, und unterricht thun, der zur besserung und nicht zu freuel diene.

Nu ist erstlich Christliche freyheit, vergebung der sunden durch Christum on unser verdienst und zuthun, durch den heiligen geist.

Diese freyheit so sie wird recht ausgelegt, ist fromen leuten sehr trostlich, und reitzet sie zur liebe Gottes, und zu Christlichen wercken. Darumb sol man von diesem stucke offt sagen. Also, welche nicht durch den heiligen geist bewaret werden, uber die selbigen hat der teuffel gewalt, treibet sie zu grossen lastern und schanden. Macht aus einem einen ehebrecher, aus dem andern einen dieb, aus dem dritten einen todschleger. Wie man sihet, das viel die ynn solche schande fallen, wissen nicht, wie sie da zu komen, sondern der teuffel hat sie darzu getrieben. Dis heist das gefengnis des menschlichen geschlechts. Denn der teuffel ruget nicht. Und ist ein todschleger, und wachet darnach, das er uns umb leib und seele bringe, und hat lust und freude an unserm verderben.

Da gegen heist Christliche freiheit, das uns Christus den heiligen geist zugesagt hat, da mit er uns regiren und bewaren wil, widder solchen teuflichen gewalt.

So spricht Christus selbs, Johannis am achten, So werdet yhr recht frey sein, wenn euch der son befreyen wird.

Hie sollen die leut zur forcht vermanet werden, das sie bedencken, ynn was grosser fahr sie sind, das keiner sicher für sunde und schande ist, wo yhn Gott nicht bewaret. Dagegen sollen sie auch getröstet und zu glauben und bitten vermanet werden, das sie durch den heiligen geist behütet werden, widder den Teuffel. Wie auch geboten ist durch Christum zu beten, Luce. xxij. Bittet das yhr nicht yn versuchung fallet. Denn der teuffel ist nicht ein geringer und schwacher feynd. Sondern der Fürst der welt. Wie yhn Christus selbs nennet, Johannis am zwölfften, viertzehenden und sechtzehenden, und ein Gott dieser welt, wie Paulus ynn der andern zun Corinthern am vierden spricht. Darümb haben wir zu kempffen, wie Paulus schreibt zun Ephesern am sechsten, nicht mit fleish und blut, sondern mit fürsten und geweltigen, mit den weltregenten der finsternis, mit den geistern der bosheit unter dem himel. Doch ist das unser trost, das wie S. Johannes ynn seiner Epistel am vierden sagt, der so ynn uns ist, grösser ist, denn der ynn der welt ist.

Dieses stuck Christlicher freyheit, sol man offt treiben, dadurch die leut zu forcht und glauben gereitzt wurden. Denn es ist kein stuck Christlicher Lere, das fromen hertzen grossere freude mache und bringe, denn dieses stuck, das wir wissen, das uns Gott also regiren und behuten wil. Wie denn Christus zugesagt hat Matthei am sechtzenden, Die

pforten der hellen werden nichts dawidder vermügen.

Das ander stück Christlicher freyheit ist, das uns Christus nicht bindet an die Cerimonien und gerichts ordnung ges gesetz Mosi. Sondern das Christen mügen brauchen gerichts ordnung aller Lender. Die Sachssen Sechsische rechte. Die andern Römische Rechte. Solche ordenung alle, wo sie nicht widder Gott odder vernunfft sind, approbirt und bestetigt Gott. Wie daroben gesagt ist. Und stehet geschrieben zun Römern am dreytzehenden; Alle gewalt ist von Gott. Nicht alleine Jüdische, sondern auch aller Lender gewalt. Und S. Peter yn der ersten am andern saget; Seit unterthan aller menschlicher ordenung.

Das dritte stücke Christlicher Freyheit, betrifft menschliche kirchenordenung. Als fasten, feyern und der gleichen. Da ist von nöten zu wissen, das solche ordnung halten, hilfft nicht frümickeit für Gott zuerlangen. Wie Christus spricht Matthei am funfftzehenden; Sie ehren mich vergeblich mit menschen geboten. Von diesem stücke aber, haben wir droben angezeigt, das dreyerley kirchenordenung sind.

Etliche die nicht on sunde mügen gehalten werden. Als die satzung, dadurch die ehe verboten ist. Solche ordenung sol man nicht halten. Denn man sol Gott mehr gehorsam sein, denn den men-

schen, Actuum am funfften. So nennet es S. Paul yn der ersten zu Timotheo am vierden, teuffels lere. Zu dem, so schilt Christus selbs solche aussatzung, die zu sundigen gebieten Matthei am funfftzeheden.

Die andern ordenung sind gemacht, nicht damit gnade zuerwerben, odder für die sunde genug zu thun. Auch nicht, das von nöten sey, die selbigen zu halten, sondern das sie nütz lich sind. Als das man Sontag, Ostern, Pfingsten, Weyhennachten, feyre, Welche zeit geordenet ist, das die leute wissen, wenn sie zu sammen komen, und Gottes wort lernen sollen. Nicht das von nöten sey, eben solche zeit zu halten, odder das sunde sey, daran handerbeit zu thun. Sondern die weil yederman solche zeit weis, ists gut, das mans halte, zu sammen zu komen, und lernen.

Die dritte ordenung, sind gemacht, damit gnade zuerwerben für unsere sunde. Als gesetzte fasten, Am freytag nicht fleisch essen; Die sieben gezeiter beten, und der gleichen. Solche meinung ist widder Gott, Darümb mag man auch solche gebot fallen lassen. Denn Paulus heisset es teuffels lere, solche ordenung der meinung halten, odder foddern, das damit gnade erworben werde, odder das sie von nöten sind, gnade von Gott zuerlangen.

VOM TURCKEN.

Es schreyen auch etliche Prediger freuelich vom Turcken, man sol dem Turcken nicht widderstehen. Darumb das Rache den Christen verboten sey. Dis ist eine auffrhurische rede, welche nicht sol gelitten odder gestattet werden. Denn der öbrickeit ist das schwerd und gewalt geben und geboten alle mörderey und rauberey zu straffen. Darumb sie auch schuldig ist mit kriege zu weren, denen, die widder recht krieg anfahen, und raub und mord anrichten. Diese rache ist nicht verboten. Denn Paulus spricht zun Röm. xiij. die öbrickeit sey eine racheryn Gottes, das ist, von Got geordent und geboten, der auch Got yn der not hulffe erzeigt.

Aber die rache ist den Christen verboten, die nicht durch öbrickeit furgenomen wird. Auch nicht aus befelh der öbrickeit. Und wie die schrifft den Christen sonderliche und eintzele eigene rache verbeut, also gebeut sie rache der öbrickeit, und nennet die rache, so durch die öbrickeit geschicht, Gottes dienst. Ja das beste almusen ist, mord mit dem schwerd weren, wie Gott befolhen hat. Wie Genesis am Neunden stehet, Wer menschen blut vergeusset, des blut sol widder vergossen werden.

Es sagen auch etliche, man sol den glauben mit dem schwerd nicht verteydingen sondern wir sollen leiden, wie Christus, wie die Apostel &c. Darauff

ist zu wissen, das war ist, das die, so nicht regiren, sollen fur sich ein yeder yn sonderheit leiden, und sich nicht weren, wie sich Christus nicht geweret hat. Denn er hat keine weltliche obrickeit und regiment gehabt noch haben wollen. Wie er denn Johannis, vi. sich von den Juden zu keinen konig nicht wolt auffwerffen lassen.

Die obrickeit aber sol die yhren, widder unrechte gewalt schutzen. Es werde solcher unrechter gewalt furgenomen, umbs glaubens, odder umb anderer sachen willen.

Und die weil die gewalt sol gute werck ehren, und die bossen straffen, zun Romern am dreyzehenden, und yn der ersten Petri am andern, sol sie auch denen weren, die Gottes dienst, gute Landsordnung. Recht und gericht wollen wegnemen. Darumb man schuldig ist, den Turcken zu weren, die nicht allein die Lender begern zuverderben, weib und kinder schenden und ermorden. Sondern auch Landrecht, Gottes dienst, und alle gute ordnung wegnemen. Das auch die ubrigen nachmals nicht mugen sicher leben. Noch die kinder zu zucht und tugent gezogen werden.

Darumb sol furnemlich ein obrickeit kriegen, das Recht und erberkeit ynn lendern erhalten werde, das nicht die nachkomen yn unzuchtigem wesen leben. Denn viel leidlicher wer es einem fromen man, sehen seiner kindertod, denn das sie Turckische

sitten musten annemen. Denn die Turcken gar keine erbarkeit wissen noch achten. Die gewaltigen nehmen den andern gut, weib und kind, nach yhrem mutwillen. Der gemeine man achtet auch keiner ehepflicht. Nemen weiber und stossens aus, wie sie wollen verkauffen die kinder. Solche sitten, was sind es anders, denn eitel mord? Des sind die Hungern wol erfaren und gute zengen. Wenn sie widder die Turcken streiten, das sie sich der massen ermanen, Lieber. Wenn schon der Christliche glaube nichts were, so ists dennoch not, das wir streiten widder die Turcken, umb unser weib und kind willen. Denn wir lieber tod sein wollen, ehe wir solche schonde und unzucht an den unsern sehen und leiden wollen. Denn die Turcken treiben die leut, zu marckt, keuffen und verkeuffens, brauchens auch wie das vihe, es sey man odder weib, jung odder alt, jungfraw odder ehelich, das gar ein schendlich wesen ist umb das Turckish weren.

Darumb sollen die Prediger die leute vermanen, Gott zu bitten, das er uns fur solchen wutenden leuten behute. Und sollen die leute unterrichten, wie es ein rechter Gottes dienst sey, widder solche streiten, aus befelh der obrickeit.

VON TEGLICHER UBUNG YN DER KIRCHEN.

Weiter, weil auch an viel endendie alten Cerimonien allenthalben abgethan, und wenig ynn den kirchen gelesen, odder gesungen wird, hat man dieses, wie hernach folget, geordenet. Wie mans yn den kirchen und schulen, und sonderlich anden ortern, da viel volcks fur handen, als yn stedten und flecken hinfurder halten mag.

Als nemlich, Erstlich mag man alle tag frue ynn der kirchen drey psalmen singen lateynisch odder deudsch. Und die tage, so man nicht predigt, mag durch einen Prediger eine Lection gelesen werden. Als nemlich, Mattheus, Lucas, die erste Epistel S. Johannes, beide Petri, S. Jacobs; Etliche S. Pauls Episteln, als beide zu Timotheon, zu Tito, zun Ephesern, zun Colossern. Und wenn diese aus sind, sol mans widder forn anfahen. Und der, so die Lection liset, sol darauff die leute vermanen, zu beten ein vater unser, fur gemeine not. Sonderlich, was zu der zeit fur fellet. Als umb fride, narung, und sonderlich umb Gottes gnade, das er uns behute und regire. Darnach mag die gantze kirche ein deudsch gesang singen, und darauff der Prediger eine Collect lesen.

Abents were es fein, das man drey vesper psalmen sunge, lateinisch und nicht deudsch, umb der schuler willen, das sie des lateinischen gewoneten. Darnach

die reine antiffen, hymnos und respons. Darnach mocht eine Lection zu deudsch gehalten werden, aus dem ersten buch Mosi, aus dem buch der Richter, aus dem buch der Konige. Nach der Lection sol man heissen ein vater unser beter. Darnach mocht man singen, das Magnificat, odder, Te deum laudamus, odder Benedictus, odder Quicumque vult salvus esse, odder reine preces. Damit die jugent auch bey der schrifft bleibe. Darnach mocht die gantze kirchen ein deudsch gesang singen, und der Priester endlich die Collecten lesen.

Inn kleinen flecklen, da nicht schuler sind, ist nicht von noten, das man teglich singe. Es were aber gut, das sie etwas sungen, wenn man predigen wil.

In der wochen sol man predigen am mitwoch und freytag.

Es sol auch ein Pfarher vleis ankeren, das man nutzliche und nicht schwere bucher furneme, zu predigen. Das auch der glaube also gepredigt werde, das man der rechtschaffen Christlichen Busse, Gottes gericht, Gottes forcht, und guter werck (der massen, wie hieuor angezeigt und erkleret) nicht vergesse. Denn man on die Busse, glauben nicht haben odder verstehen mag.

Am Feyertag, sol man morgens und zur vesper predigen. Morgens das Evangelion. Nach mittag, weil das gesind und junge volck yn die kirchen

kompt, halten wir fur gut, das man Sontags nach mittag stetigs fur und fur, die zehen gebot, die artickel des glaubens, und das vater unser predige und anslege. Die zehen gebot, dadurch die leute zu Gottes forcht vermanet werden.

Darnach das vater unser, das die leut wissen, was sie beten.

Nach dem, sol man die artickel des glaubens predigen, und den leuten vleissig anzeigen, diese drey furnemliche artickel, so ym glauben verfasset sind. Die schopffung, die erlosung, und die heiligung. Denn wir fur nutzlich achten, das man von der schopffung also lere, das die leut wissen, das Got noch schaffet, uns teglich erneret, lesset wachssen &c. Dadurch sollen die leut zum glauben vermanet werden, das wir Got umb narung leben, gesundheit, und der gleichen leibliche notturfft bitten.

Darnach sollen die leut unterricht werden, von der Erlosung, wie uns die sunde durch Christum vergeben sind. Dahin sol man zihen alle artickel von Christo, wie er geborn, gestorben, erstanden sey &c.

Der dritte artickel, die heiligung, ist von des heiligen geists wirckung. Da sollen die leut vermanet werden, das sie bitten, das uns Gott durch seinen heiligen geist regire und behute, und angezeigt werden, wie schwach wir sind, und wie grewlich wir fallen, wo uns Gott durch den heiligen geist nicht zeucht und bewaret.

Und wenn am Sontag die Zehen gebot, das Vater unser, und der Glauben gepredigt sind, eins nach dem andern, so sol man von der Ehe und den Sacramenten der Tauffe und des Altars auch mit vleis predigen.

Es sollen auch zu dieser predigt, umb der kinder und ander einfeltigen unwissenden leut willen, von wort zu wort für gesprochen werden, die zehen gebot, vater unser, und die artickel des glaubens.

Es sollen sich auch die Prediger aller schmehwort enthalten, und die laster straffen yn gemein, deren, die sie hören, nicht von denen predigen, die sie nicht hören, als vom Bapst odder bischouen, oder der gleichen. On wo es die leut zu warnen und exempel zugeben not ist. Denn die haben den Bapst noch nicht uberwunden, die sich duncken lassen, das sie den Bapst uberwunden haben.

An den Festen, als Christag, Circumcisionis, Epiphanie, Ostern, Ascensionis, Pentecoste, odder andere, so nach gewonheit einer yeden Pfarhen gehalten wird, sol man nach mittag von den Festen predigen.

Es sollen auch diese Feste, wie oben stehet. Weyhennacht, Beschneydung, der heiligen drey Könige, Ostern, Himelfart, Pfingsten gehalten werden.

Es sollen auch die Feyer yn der Carwochen, Grundornstag und Carfreytag, daran der Passion

geprédigt sol werden, ynn massen, wie auch oben angezeigt, gehalten werden.

Doch sol man die leute vom Sacrament unterrichten, das sie sonst nicht umb gewonheit willen dazu lauffen, sondern das sie sonst ym iare, wenn sie Gott vermanet, zum Sacrament gehen sollen, damit es ankeine zeit gebunden sey.

Es sind etliche grobe unverstendie die schreyen widder solche Feyer, welchs nicht sol gestattet werden. Denn solche feyer sind verordenet darumb, denn man kan die leute die gantze schrifft nicht auff einen tag leren. Sondern es sind die stucke der lere ausgeteilt, also auff bestimpte zeit zu leren. Wie man ynn den Schulen auff einen tag Virgilium, auff den andern mocht Ciceronem ordinarie zu lessen.

Wie aber Feyer on misglauben sol gehalten werden, kan ein geschickter Prediger wol anzeigen.

Mit den Festen, sol es auch fridlich gehalten werden. Also das wo etliche schlechte feyer abgangen sind, das man davon nicht viel zancks mache.

Dieweil es auch ein ungestalt ist, das die gesang gar gleich sind an allen festen, were gut, das man an den herlichsten festen sunge, die lateynische Introitus, Gloria in excelsis deo, Halleluia, Die reinen, Sequentia, Sanctus, Agnus dei.

Sonst am Sontag, lassen wir bleiben, wie es ein yder pfarher mit Christlichen Cerimonien hellt.

Doch were es gut, das man die leute zu der empfahung des Sacraments vermanet.

Es sol auch niemant zu der empfahung, des hochwirdigen sacraments zugelassen werden, er sey denn zuuor verhört und gefragt, damit man dem leib Christi keine unehre thue, wie oben angezeigt.

Auch sol die mancherley weise der messeu, bis mans (so viel müglich) ynn gleicheit bringen mag, nicht gros bewegen und ergern. Sintemal auch unter dem Bapstumb wol grosser ungleicheit und manchfeltickeit ist, yn allen stifften. Dazu auch zu weilen drey, vier messen auff einmal gesungen, das ein gros geschrey gewest, und hat dennoch niemands beweget, und noch nicht.

Es sol auch mit den leichen schicklich gehalten werden, das ein Caplan und kirchner mitgehe, und die leut vermanet werden auff der Cantzel mit zugehen, und bey dem begrebnis, das deudsche gesang. Mitten ynn dem leben, singen lassen.

Wir hören auch, das unschicklich gepredigt wird, von den sechs wochen, so die frawen halten nach der geburt, dadurch etliche frawen gezwungen, unangesehen, das sie schwach gewesen, an die erbeit zu gehen, und davon yn kranckeit gefallen, und gestorben sein sollen.

Darümb haben wir für nötig geacht, die Pfarher zuvermanen von dieser und der gleichen gewonheit bescheiden zu reden. Denn es sind die sechs wochen geordent ym gesetz Mosi, ym dritten buch Mosi

am xij. Wiewol nu das gesetz auffgehaben, so sind dennoch diese stuck, die uns nicht allein das gesetz, sondern auch die natur leret, nicht auffgehaben. Als nemlich, die natürliche und sitliche ding, was die natur und sitten belangt. Darumb auch Paulus ynn der ersten zun Corinthern ; Ja auch die natur selbs leret und anzeigt, das man die gesetz, die uns die natur leret zu halten, schüldig ist. Darümb sol auch der frawen so lang verschonet werden, bis das sie zu rechten krefften widder komen, welchs nicht wol yn weniger zeit, denn yn sechs wochen, geschehen mag. Es ist nicht sunde für solcher zeit ausgegehen. Aber sunde ists, dem leib schaben zu fügen. Wie auch nicht sunde ist, wein trincken. Dennoch sol man einem siberkrancken, von wegen der kranckheit, nicht wein geben. Also auch yn diesem fall, sol man des leibs notturfft bedencken, und eine zucht halten, und nicht die Christliche freyheit brauchen zu schaden des leibs odder zu unzucht. Denn es gehet eben zu mit unzüchtigem brauch der Christlichen freyheit, als wenn ein fürst ein herde schwein zu sich zu tisch rüffet. Die verstehen solche ehre nicht. Sondern verwüsten nur, was yhnen fürgesetzt wird, und machen den Herrn auch unrein. Also der pöfel so sie horen von der freyheit, wissen sie nicht, was solche freyheit ist, und wenen, sie sollen keiner guten sitten nicht achten. Da mit denn auch Gott gelestert wird.

VOM RECHTEN CHRISTLICHEN BANN.

Es wer auch gut, das man die straffe des rechten und Christlichen banns, da von geschrieben stehet Matth. xviij. nicht liesse abgehen. Darümb welche ynn offentlichen lastern, als ehebruch, teglicher fullerey, und der gleichen ligen, und davon nicht lassen wöllen, sollen nicht zu dem heiligen Sacrament zugelassen werden. Doch sollen sie etliche mal zuvor vermanet werden, das sie sich bessern. Darnach, so sie sich nicht bessern, mag man sie ynn Bann verkunbigen. Diese straffe sol auch nicht veracht werden. Denn weil sie ein fluch ist, von Got geboten uber die sunder, so sol mans nicht gering achten. Denn solcher fluch ist nicht vergeblich. Wie denn Paulus ynn der ersten zun Corinthern am funfften, den, der mit seiner stieffmutter zuschaffen gehabt, dem teuffel zum verderben des fleischs ubergab, auff das der geist selig würde an dem tag des Herrn.

Es mügen auch die verbante wol ynn die predigt gehen. Denn lesset man doch auch die Juden und heiden ynn die predigt gehen.

Viel Pfarher zancken sich auch mit den pfarleuten umb unnötige und kindische sachen, als vom Pacem leuten und der gleichen. An solchen sachen sollen billich die Pfarher als die vernunfftigen umb fridens willen, den leuten weichen und sie unter-

richten, wo solchs leuten unrecht gebraucht, das es nu fort wol gebraucht wurde. Denn wie wol an etlichen orten der brauch gehalten, das widder das ungewitter die glocken geleutet sind worden, welchs auch sonder zweivel, anfencklich wol gemeinet sein wirt, villeicht das volck dadurch zu reitzen, Gott zu bitten, das er uns die fruchte der erden, und fur andern schaden behute.

Dieweil aber das selbige leuten hernachmals misgebraucht, und dafur gehalten ist worden, das die glocken, und villeicht umb des willen, das man eine zeitlang furgenomen die selben zu weihen, das wetter vertreiben solten. Were nicht bose, das die Prediger ynn Sommerzeit, das volck vermaneten, so sich ungewitter hebet, und wo man leutet, das solche gewonheit darumb gehalten werde, nicht das der glocken dohn und weyhung der glocken das wetter odder frost vertreibe, wie bisher gelert und gehalten ist worden. Sondern das man dadurch erynnert wurde. Gott zu bitten, uns die fruchte der erden behüten. Und das unser leben und narung, warhafftige gaben Gottes sind, welche on Gottes hulffe nicht mugen erhalten werden. Es gebe auch Gott ungewitter zur straffe, wie ym Mose an viel orten angezeigt ist, und dagegen gut wetter, ist ein gute gab Gottes, wie Moses spricht zum volck, so sie Gott forchten, und seinem wort gehorsam werden, so werde yhnen Gott regen zu

rechter zeit geben ; Levitici am sechs und zwentzigsten, und Deuteronomij am acht und zwentzigsten.

Wenn nu das leuten abgethan, so wurde villeicht das volck deste weniger erynnert, das von Gott das wetter kompt, und ruffett Gott deste minder an.

Es wurden auch die leute deste wilder, wenn sie nicht vermanet werden, Gott umb leben und narung zu bitten.

Doch mus das der Prediger viel bas ausrichten, denn die glocken. Sonst wurde ein teuffels treudel daraus, wie zuvor gewest.

So ist das Pacem leuten an viel orten dazu geordent, das die leute wissen, welch zeit es am morgen ist. Auch zu welcher zeit sie des abents vom felde zu haus gehen sollen.

Weil nu etliche unrecht meinen, es sey ein dienst der der reinen Jungfraw Maria geschehe, sollen die leute unterricht werden, das darumb geschehe, auff das man bete widder den teuffel und gehenden tod, und alles was des tags und nachts, für fahr zu fallen mugen, wie die alten Hymni und gesang der Completen und der Primen zeit anzeigen. In sonderheit aber das man Gott umb fride bitten sol. Auch das fride eine gabe Gottes sey. Wie der hundert sieben und zwentzigst psalm an zeigt ; Wo der Herr nicht das haus bawet, so erbeyten umb sonst die daran bawen. Wo der Herr nicht die stad behutet, wacht der wechter umb sonst. Und ym acht

und sechtzigsten psalm; Gott hat zerstrewet die volcker die zu kriegen lust haben, und andere spruch mehr.

Man sol auch die leut unterrichten, wie ein gut kostlich ding, Frid sey. Denn yn krieg kunnen die armen nicht narung suchen. Auch kan man nicht kinder zihen. Es werden jungfrawen und weiber geschwecht. Geschehen allerley mutwillen, nicht allein von feynden, sondern auch von freunden, recht und gericht, alle zucht und Gottes dienst gehen under yn kriegen. Darümb solt man Gott billich teglich bitten, das er uns nicht mit dieser scharffen ruten straffe. Von solchen dingen ists nutze, offt predigen. Denn es sind die rechte gute wercke, auff die uns die schrifft auch uberal weiset.

Das ist aber darumb geschrieben, das sich die Pfarher nicht zancken sollen, umb solcher sachen willen. Nicht, das man solch leuten halten musse. Wo es auch gefallen ist, nicht not widder auff zu richten.

VON VERORDNUNG DES SUPERATTENDENTEN.

Dieser Pfarher sol Superattendens sein, auff alle andere Priester, so ym Ampt odder Refir des orts sitzen. Sie wonen unter den Clöstern, frifften, den vom Adel oder andern. Und vleissig auffmercken haben, das yn den obbestimpten pfarhen, recht und

Christlich geleret, und das wort Gottes, und das heilige Evangelion rein und treulich gepredigt, und die leut mit den heiligen sacramenten, nach aussatzung Christi, seliglich versehen werden. Das sie auch ein gut leben füren, damit sich das gemein volck bessere, und kein ergernis empfahe, und nicht Gotts wort zu entgegen, oder das zu auffrhur wider die öbrickeit dienstlich, predigen oder leren.

Wo nu der eins oder mehr von einem oder mehr pfarhern oder predigern, vernomen oder gehandelt würde, den oder die selbigen, sol obangezeigter superattendens, zu sich erfoddern, und yhm untersagen, von solchem abzustehen, und yhnen gütlich unterweisen, warynnen er sich verbrochen, geirret, zu viel odder wenig, es sey ynn der lere odder leben, gethan habe.

Würde er aber davon nicht lassen, noch abstehen wollen, und sonderlich zu erweckung falscher lere und des auffrhurs, so sol der Superattendens solchs unverzuglich, dem Amptman anzeigen. Welcher denn solchs furt unserm G. H. dem Curfürsten vermelden sol. Damit seine Curfürstliche gnaden hirynn ynn der zeit billichen versehung fürwenden mügen.

Es ist auch für gut angesehen und geordent, ob künfftiglich der Pfarher oder Prediger einer auff dem Lande seiner refir, mit tod abgehen, oder sonst sich von dannen wenden, und andere an yhre stat, durch yhre lehenherrn genomen wurden, der oder

die selbigen sollen zuvor, ehr sie mit den Pfarhen belehent, odder zu Prediger auffgenomen werden, dem Superattendenten fürgestellet werden. Der sol verhören und examiniren, wie sie ynn yhrer lere und leben geschickt, ob das volck mit yhnen genugsam versehen sey. Auff das durch Gottes hülffe mit vleis verhütet werde, das kein ungelerter oder ungeschickter, zu verfürung des armen volcks, auffgenomen werde. Denn man ist offt und dick, und sonderlich ynn kurtz vergangen iaren, wol ynnen worden, was grossen guts und böses, von geschickten und ungeschickten Predigern zu gewarten. Daraus man billich bewegt wird, ein vleissigs auge auff dis stücke zu haben, ferrer unrichtickeit, und beschwerung aus Gottes gnade zuverhüten und verkomen. Damit Gottes namen und wort, ynn uns nicht gelestert werde. Davon uns S. Paul an so viel enden so trewlich vermanet.

VON SCHULEN.

Es sollen auch die Prediger die leute vermanen, yhre kinder zur schule zu thun, damit man leut auff zihe, geschickt zu leren yn der kirchen und sonst zu regiren. Denn es vermeinen etliche, es sey genug zu einem Prediger, das er deudsch lesen künde. Solchs aber ist ein schedlicher wahn. Denn wer andere leren sol, mus eine grosse ubung und sonderliche schicklickeit haben. Die zuerlangen, mus man lang und von jugent auff lerner. Denn Paulus spricht ynn der ersten zu Timotheo am dritten ; Es

sollen die Bieschoff geschickt sein, die andern zu unterrichten und zu leren. Damit zeiget er an, das sie mehr schicklickeit haben sollen, denn die leyen. So lobet er auch Timotheum ynn der ersten Epistel vierden capitel, das er von jugent auff gelernet hab, auff erzogen ynn den worten des glaubens, und der guten lere. Denn es ist nicht eine geringe kunst, die auch nicht müglich ist, das sie ungelerte leut haben, andere klar und richtig leren und unterrichten.

Und solcher geschickter leute, darff man nicht allein zu der kirchen, sondern auch zu dem weltlichen regiment, das Gott auch wil haben.

Darümb sollen die Eltern, umb Gottes willen, die kinder, zur schule thun, und sie Gott dem Herrn zu rüsten, das sie Gott andern zu nutz brauchen kunde.

Fur dieser zeit, ist man umb des bauchs willen zur schule gelauffen, und hat der grösser teil darumb gelernet, das er eine Prebend krieget, da er versorget, sich mit sundlichem messhalten erneret. Warumb thun wir Gott nicht die ehre, das wir umb seines befelbs willen, lernen? Denn er wurde on zweiffel dem bauch auch narung schaffen. Denn er spricht Matthei am sechsten capitel also; Trachtet zum ersten nach dem reich Gottes. So werden euch alle andere güter zu geben werden.

Gott hat die Leviten ym gesetz Mosi mit dem zehenden versorget. Im Evangelio ist nicht geboten, den Priestern den zehenden zu geben. Aber den-

noch ist geboten, yhnen narung zu geben. So sagt Christus selbs Matthei und Luce am zehenden; Das ein yeder taglöner seines lohns und seiner speise werd sey.

Darümb, ob schon die welt Gottes gebot veracht, und den Priestern, den sie schüldig ist, nicht gibt, wird dennoch Got, der priester, die recht leren, nicht vergessen, und sie erneren. Denn er hat yhnen narung zugesagt.

Wie reichlich auch viel andere kunst durch Gottes willen belonet werden, sihet man teglich. Denn also ist geschrieben Ecclesiastici am acht und dreyssigsten; Und Got ist alle ertzney, und wird vom könig schenckung empfahen.

Nu sind viel misbreuche yn der kinder schulen. Damit nu die jugent recht gelernet werde, haben wir dise form gesellet.

Erstlich, sollen die schulmeister vleis ankeren, das sie die kinder allein lateinisch leren, nicht deudsch oder grekisch, ebreisch, wie etliche bisher gethan, die armen kinder mit solch er manchfeltickeit beschweren; die nicht allein unfruchtbar, sondern auch schedlich ist. Man sihet auch, das solche schulmeister nicht der kinder nutz bedencken, sondern umb yhres rhumes willen, so viel sprachen fürnemen.

Zum andern, sollen sie auch sonst die kinder nicht mit viel buchern beschweren, sondern yn alleweg, manchfeltickeit fliehen.

Zum dritten, Ists not, das man die kinder zurteile yn hauffen.

VOM ERSTEN HAUFFEN.

Der erste hauffe sind, die kinder die lesen lernen. Mit den selben sol diese ordnung gehalten werden. Sie sollen erstlich lernen lesen, der kinder handbüchlein, darynn das Alphabet, Vater unser, Glaube, und andere gebet ynnen stehen.

So sie dis künden, sol man yhnen den Donat und Cato zu sammen fürgeben. Den Donat zu lesen. Den Cato zu exponiren. Also, das der schulmeister einen vers oder zwen exponire. Welche die kinder darnach zu einer andern stunde, auff sagen, das sie dadurch einen hauffen lateinischer wort lernen, und einen vorrat schaffen zu reden. Darynnen sollen sie geübet werden, so lang bis sie wol lesen künden. Un halten es dafür, es solt nicht unfruchtbar sein, das die schwachen kinder, die nicht ein sonderlich schnellen verstand haben, den Cato und Donat, nicht einmal allein, sondern das ander mal auch lerneten.

Daneben sol man sie leren schreiben, und treiben, das sie teglich yhre schrifft dem schulmeister zeigen.

Damit sie auch viel lateinischer wort lernen, sol man yhn teglichs am abent etliche wörter zu lernen, furgeben, wie vor alter die weise yn der schule gewesen ist. Diese kinder sollen auch zu der musica gehalten werden, und mit den andern singen, wie wir darunden, wil Gott, anzeigen wöllen.

VON DEM ANDERN HAUFFEN.

Der ander hauffe, sind die kinder so lesen kunden, und sollen nu die Grammatica lernen. Mit den selben, sol es also gehalten werden.

Die erste stunde nach mittag teglich, sollen die kinder ynn der musica geubet werden, alle, klein und gros.

Darnach sol der schulmeister dem andern hauffen auslegen die fabulas Esopi erstlich. Nach der vesper, sol man yhnen exponiren Pedologiam Mosellani; und wenn diese bucher gelernet, sol man auz den Colloquijs Erasmi welen, die den kindern nutzlich und zuchtig sind.

Dieses mag man auff den andern abent repetiren.

Abents, wenn die kinder zu haus gehen, sol man yhn einen sententz aus einem Poeten oder andern furschreyben, den sie morgens wider auff sagen. Als, Amicus certus in re incerta cernitur; Ein gewisser freund wird yn ungluck erkand. Oder, Fortuna quem nimium fouet, stultum facit; Wen das glucke zo wolt hellt, den macht es zu einem narren. Item Ovidius, Vulgus amicitias utilitate probat; Der pöfel lo bet die freuntschafft nur nach dem nutz.

Morgens, sollen die kinder den Esopum wider exponiren.

Dabey sol der Preceptor etliche nomina und verba decliniren, nach gelegenheit der kinder, viel odder wenig, leichte odder schwere, und fragen auch die kinder, regel und ursach solcher declination.

Wenn auch die kinder haben regulas Constructionum gelernet, sol man auff diese stunde foddern, das sie, wie man es nennett, Construirn. Welchs fehr fruchtbar ist, und doch von wenigen geubet wird.

Wenn nu die kinder Esopum auff diese weise gelernet, sol man yhnen Terentium furgeben. Welchen sie auch auswendig lernen sollen. Denn sie nu gewachssen, und mehr erbeit zu tragen vermugen. Doch sol der schulmeister vleis haben, das die kinder nicht uberladen werden. Nach dem Terentio sol der schulmeister den kindern etliche fabulas Plauti, die rein sind, furgeben. Als nemlich, Aululariam, Trinummum, Pseudolum, und der gleichen.

Die stunde vor mittag, sol alleweg fur und fur also angelegt werden, das man daran nichts anders, denn Grammaticam lere. Erstlich, Etymologiam. Darnach, Syntaxin. Folgend, Prosodiam. Und stetigs, wenn dis vollendet, sol mans widder forn anfahen, und die Grammatica den kindern wol einbilden. Denn wo solchs nicht geschicht, ist alles lernen verloren und vergeblich. Es sollen auch die kinder solche regulas Grammatice auswendig auff sagen, das sie gedrungen und getrieben werden, die Grammatica wol zu lernen.

Wo auch den schulmeister solcher erbeit verdreusset, wie man viel findet, sol man die selbigen lassen lauffen, und den kindern einen andern suchen, der sich dieser erbeit anneme, die kinder zu der Grammatica zu halten. Denn kein grösser schade allen kunsten mag zugefuget werden, denn wo

die jugent nicht wol geubet wird ynn der Grammatica.

Dis sol also die gantze wochen gehalten werden. Und man sol den kindern nicht yeden tag ein new buch furgeben.

Einen tag aber, als Sonnabent oder Mitwoch, sol man anlegen, daran die kinder Christliche unterweisung lernen.

Denn etliche lernen gar nichts aus der heiligen schrifft. Etliche lernen die kinder gar nichts, denn die heilige schrifft. Welche beide nicht zu leiden sind. Denn es ist von nöten, die kinder zu lernen den anfang eins Christlichen und Gottseligen lebens. So sind doch viel ursachen, darumb daneben yhnen auch andere bucher furgelegt sollen werden, daraus sie reden lernen. Und sol yn dem also gehalten werden. Es sol der schulmeister den gantzen hauffen hören. Also, das einer nach dem andern auff sage, das Vater unser, den Glauben, und die Zehen gebot. Und so der hauffe zu gros ist, mag man eine wochen ein teil, und die andern auch ein teil hören. Darnach solder schulmeister auff eine zeit das Vater unser einfeltig und richtig auslegen. Auff eine andere zeit, den Glauben. Auff andere zeit, die Zehen gebot. Und sol den kindern die stucke einbilden, die not sind, recht zu leben. Als Gottes forcht, glauben, gute werck. Sol nicht von hadersachen sagen. Sol auch die kinder nicht gewenen, munche odder andere zu schmehen, wie viel ungeschickter schulmeister pflegen.

Daneben sol der schulmeister den knaben etliche leichte psalmen furgeben, aussen zu lernen. In welchen begriffen ist, eine summa eines Christlichen lebens. Als, die von Gottes forcht, von glauben, und von guten wercken, leren. Als der hundert und eifft psalm, Wol dem man, der Gott forcht. Der 34. Ich wil den Herrn loben allezeit. Der 128. Wol dem der den Herrn forcht, und auff seinen wegen gehet. Der 125. Die auff den Herrn hoffen, werden nicht umbfallen. Sondern ewig bleiben, wie der berg Zion. Der 127. Wo der Herr nicht das haus bawet, so erbeyten umb sonst die daran bawen. Der 133. Sihe wie feyn und wie lieblich ists, das bruder miteinander wonen. Und etliche der gleichen leichte und klare Psalmen. Welche auch sollen auffs kurtzist und richtigst ausgelegt werden, damit die kinder wissen, was sie daraus lernen und da suchen sollen.

Auff diesen tag auch, sol man Mattheum grammatice exponiren. Und wenn dieser vollendet, so man yhn widder anfahen. Doch mag man, wo die knaden gewachssen, die zwo Episteln S. Pauli zu Timotheon, odder die ersten Epistel Johannis, odder die spruche Salomonis, auslegen.

Sonst sollen die schulmeister kein buch furnemen zu lesen. Denn es ist nicht fruchtbar, die jugent mit schweren und hohen buchern zubeladen. Als etliche Esaiam, Paulum zun Romern, Sanct Johannes Evangelion, und andere der gleichen, umb yhres rhumes willen, lesen.

VON DRITTEN HAUFFEN.

Wo nu die kinder yn der Grammatica wol geubet sind, mag man die geschicktisten auswelen, und den dritten hauffen machen.

Die stunde nach mittag, sollen sie mit den andern ynn der musica geubet werden. Darnach, sol man yhn exponiren Virgilium. Wenn der Virgilius aus ist, mag man yhnen Ouidij metamorphosin lesen. Abents, Officia Ciceronis, odder Epistolas Ciceronis familiares.

Morgens sol Virgilius repetirt werden, und man sol zu ubung der Grammatica, Constructiones foddern, declinirn und anzeigen; die sonderliche figuras Sermonis.

Die stunde vor mittag, sol man bey der Grammatica bleiben, damit sie daryn sehr geubet werden. Und wenn sie Etymologiam und Syntaxes wol kunden, sol man yhnen Metricam furlegen, dadurch sie gewenet werden. Vers zu machen. Denn die selbige ubung ist sehr fruchtbar, anderer schrifft zuverstehen. Machet auch die knaben reich an worten und zu vielen sachen geschickt. Darnach, so sie yn der Grammatica gnugsam geubet, sol man die selben stunde zu der Dialectica und Rhetorica gebrauchen. Von dem andern und dritten hauffen, sollen alle wochen ein mal schrifft, als Epistel odder Vers, gefoddert werden. Es sollen auch die knaben dazu gehalten werden, das sie lateinisch reden. Und die schulmeister sollen selbs, so viel muglich, nichts denn lateinisch mit den knaben reden, dadurch sie auch zu solcher ubung gewonet und gereitzt werden.

FINIS.

No. IV.

AN ACCOUNT OF THE CONTENTS OF THE BOOK OF THE VISITATION, GIVEN BY SECKENDORF.

Peracta maxima ex parte anno 1527. in Thuringia et regione Australi visitatione, ab Electore d. 3. Januarii 1528. ordinatio doctrinae et rituum, sive Libellus Visitatorius, a Melanchthone compositus, antequam typis publicaretur, denuo ad Lutherum missus est. (Reg. JJ. fol. 49. A. 5.) Scribit autem Princeps: 'Notum esse Luthero, quomodo cum aliis viris doctis ad ulteriorem deliberationem de illo libello in aulam vocatus fuerit, utque receperit praefationem, qua rei series enarraretur, in eum conscribere, totumque relegere, et, ubi opus esset, corrigere et supplere.' (Es ist die abrede gewesen, dass ihr eine vorrede machen woltet, die auff einer narration stehen solte, so woltet ihr alsdenn auch dieselbige gestellte unterrichtung noch einst mit fleiss ubersehen, und, was ihr befinden wurdet, dass nochmahls zu andern, oder darzu und darvon zu thun seyn solte, auffs schicklichste machen.) Poscit igitur, ut hoc jam praestet, quemadmodum per Dei gratiam sciat et possit; (wie ihr von der

gnade Gottes zu thun wisset) speciatim vero examinaret, quae de usu sacrae coenae conscripta essent, et an illa publicari, aut pastoribus solum indicari satius esset. Idem quaerit de prohibitione graduum conjugii, ne adversariis occasio daretur, incolis Electoratus, qui matrimonia, non observatis legibus Pontificiis, contraherent, aut eorum liberis, controversiam de successione bonorum extra provinciam movendi. 'Videtur,' (ait Elector) 'non multum interesse populi, ut leges istae nunc publicentur; et sufficere forte posset, pastores a Visitatoribus instrui, ut populum de libertate illa, et quae commoda aut incommoda emergerent, si intra quintum gradum conjugia contraherent, informarent; item, an expediat matrimonia cum vidua fratris, aut sorore uxoris, jure Caesareo prohibita, publicis edictis hoc tempore vetare;' alia denique a Spalatino consignata mittit, et ad ea Lutheri responsiones postulat. Obsecutus est ille, et inprimis in articulo de Sacra Coena formulam misit, quae Libello Visitatorio sive instructioni pastorum, de qua mox dicemus, Tom. iv. fol. 397. exacte inserta est, a verbis, 'Denn nachdem das heilige Evangelium' &c. usque ad verba, 'dieweil dieser Articul,' mutatis paululum reliquis. Neque enim tam rigidus erat Lutherus, ut omnia sua verbotenus retineri flagitaret; immo in fine monitorum, quae Electori misit, expresse scribit: 'Haec vel similia dicantur, et ex iis deman-

tur vel addantur, quae per Dei gratiam probabuntur.' Jam ipsius ordinationis et instructionis compendium referendum est, excusa enim fuit hoc anno 1528, sub titulo: 'Unterricht der Visitatoren an die Pfarrer im Churfurstenthum Sachsen:' id est, Informatio pastoribus in Electoratu Saxonico a Visitatoribus praescripta: et extat d. Tom. iv. Alt. fol. 389. et sqq. Vocatur etiam Libellus Visitatorius, *Das visitation buchlein*, ab ipso Luthero in renovata et emendata editione an. 1538. Tom. vii. fol. 1. Praeloquium Lutheri stylo, ut dixi, conscriptum fuit. Allegat ante omnia visitationis exempla ex Novo Testamento, Petri nempe Act. ix. 32. Pauli et Barnabae Act. xv. 36. Apostolorum, Petrum et Johannem mittentium, Act. viii. 14. immo et ipsius Christi circumeuntis. Dein ex Veteri Testamento Samuelis, Eliae, et Helisaei. Postea Episcoporum, qui ipso nomine suo visitationis officium indicant, vetus institutum et morem laudat, quod pastores et populos sibi commissos olim visitaverint: neque tamen tacet, quomodo ab Episcopis fastu seculi insolescentibus, salutare et necessarium hoc visitationis officium neglectum, et Vicariis, ab initio quidem Canonicis capitularibus, quos vocant, deinde, cum et hi otio torperent, Officialibus demandatum fuerit. 'At hi,' ait, 'citationibus vexabant homines in causis nummariis, neminem autem visitabant. Tandem vero (pergit) eo delapsa est

disciplina, ut etiam Dominus Officialis (der Juncker Official) domi desideret, et nebulonem quendam per oppida et pagos visitantem mitteret, qui audita in popinis, aut a delatoribus suggesta Officiali referebat; Is postea pro munere suo exactorio (nach seinem schinder-ampt) nummos corradebat ab innocentibus, quos honore et fama spoliabat, unde caedes et alia mala orta sunt. Reliquum etiam mansit nomen synodi (die Send); id est, ut loco synodorum, visitandi causa ab Episcopis habendarum, per missionarios illos, nil nisi artes plebem pecunia emungendi exercerentur; tum excommunicationibus saeviretur, aut aliquando ordo antiphonarum et versuum in templis cantandorum renovaretur. Nemo (ait) curabat, quid doceretur aut crederetur, vel quomodo Christiane et secundum charitatem viveretur, aut pauperibus prospiceretur, solatia infirmis, censurae profanis adhiberentur, neque alia ad officium pertinentia. Non nisi heluones erant, qui devorabant quae aderant, nec quidquam quod non damnosum esset, agebant; ita, ut sanctissimum illud Episcopi et Visitatoris munus in ludibrium versum sit. Nullus ordo sive status hominum purus et illibatus mansit; tot sectae, quot collegia et monasteria, ortae sunt; oppressa interim Ecclesia, extincta fide, versa in rixas et bella charitate, Evangelio occultato, et ejus loco introductis humanis ordinationibus somniisque. Quid igitur mirum,

si Satanas larvis suis omnia repleverit, cum nemo opponeret autoritatem aut industriam. Quid enim in primitiva etiam Ecclesia diligentissima Apostolorum cura profecerit, ex Pauli querelis ad Corinthios, Galatas, et Thessalonicenses constat. Quid igitur comedones, lurcones, ventres illi pigri, efficerent? Nunc restituta per divinam misericordiam Evangelii luce, et deprehensa foeda illa Christianae Ecclesiae confusione, desideravimus quidem, ut verum illud Episcoporum et visitationis munus reduceretur: sed, cum nemo nostrum vocaretur, aut juberetur, tantum opus aggredi, submisse petiimus a Serenissimo Electore, Johanne Saxoniae Duce, Principe regionis indubitate a Deo constituto, licet lege humana ad id non obligetur, ut ex charitate Christiana, et propter Deum, Evangelii et salutis subditorum curam susciperet, et graves quosdam viros ad hoc negotium delegaret. Petitis annuit Princeps, et Johannem a Planiz Equitem, Hieronymum Schurfium Juris consultum, Erasmum ab Haugwiz (hos nempe in Thuringia, alios in aliis districtibus) et M. Philippum Melanchthonem mandatis instruxit.' Optat, ut exemplum hoc omnes Germaniae Principes cum fructu imitarentur. Addit postea: 'Quia diabolus divina opera non potest inviolata relinquere, jam per inimicos nostros multa in instituto hoc nostro sugillare coepit; ita ut quidam glorientur, poenituisse nos doctrinae

nostrae et plurima retractasse. (utinam modo ipsi ita revocarent). Igitur decrevi, omnia, quae Visitatores egerunt et Serenissimo Electori in scriptis exhibuerunt, ab ipsis diligenter collecta et ad me missa, typis publicare ; ut omnibus constet, nos nihil clanculum agere, sed in lucem laetos prodire. Non edimus haec, ut praecepta rigorosa, nec Pontificia decreta denuo cudimus ; sed historica et acta referimus, et confessionem et symbolum fidei nostrae.* Speramus tamen, omnes pios et modestos, pacisque studiosos pastores, quibus ex admonitione Pauli (Phil. ii. 2.) unanimitas doctrinae evangelicae cordi est, agnituros curam Principis nostri, nostramque charitatem et bonam intentionem, neque eam superbe contemturos, sed potius ex genio charitatis sponte secuturos esse, donec meliora Spiritus Sanctus per illos aut nos ostenderit. Qui hic resistere absque fundamento, et ex malitiosa obstinatione velint, eos sinemus seipsos, ut paleam a tritico, separare, neque tamen opem Principis implorare penitus negligemus. Quanquam enim illi regimen Ecclesiae non est mandatum, curare tamen supremi magistratus merito debent, ne contentiones et schismata inter subditos oriantur, idque Constantini (quod allegat) exemplo, Episcopos

* Luther in this preface to the Tract, here expressly terms it, "*a confession and symbol of Lutheran Faith.*"

Nicaeam convocantis. Votum addit pro unanimitate, eique summa diligentia studendum esse, ait, neque tamen sic diabolum cessaturum esse, ab astu et malitia sua.' Haec Lutherus in praefatione.

Libellus ipse octodecim continet rubricas, sive capitum distinctiones, sed non admodum accurate conceptas. Earum summa omnino referenda est. Cap. I. quod de doctrina inscribitur, admonentur pastores et concionatores, ut doctrinam de poenitentia, sive de agnitione peccatorum, et ex ea oriente contritione et timore judicii divini, a doctrina de fide non separent ; ne plebem ad securitatem deducant, ut ea remissionem peccatorum se obtinere credat, absque poenitentia et contritione. Hic error, ajunt, idque infra repetunt, omnibus huc usque inveteratis deterior esset. Integre ergo doceri debet Evangelium, nihil addendum, ut a Pontificibus plus satis factum esse merito querimur ; sed et nihil detrahendum. Exhortati itaque sumus pastores, ut plebem de peccatis manifestis arguant, et a falsa sanctimonia ad veram ducant poenitentiam. Quamvis enim nihil prius, quam de fide docere velint, sed poenitentiam ut sequelam fidei, proponere, ne adversarii nobis imputent ac si doctrinam nostram revocaverimus; considerare tamen debent, poenitentiam et legem, ad fidem (quatenus notitia est credendorum) pertinere ; (credi enim debet, Deum esse, qui minatur, mandat et terret) et rudi plebi

proponenda est in tractatu de fide, etiam poenitentia, lex, timor &c. ut tanto distinctius intelligat, quid sit fides justificans Rom. iii. 28. et quid sit lex et poenitentia, et a quaestionibus inutilibus abstrahatur.

Cap. II. De lege, idem specialius tractant, et explicari jubent decalogum, et exaggerari peccata in eo prohibita, eorumque poenas. Si enim agnoscant homines peccata, etiam de iis poenitere et remissionem eorum per fidem in meritum Christi sibi dari credere debent: haec est divina fides, quae justificat coram Deo; sed monendus est populus, illam non esse sine seria poenitentia et contritione. Principium enim sapientiae timor Domini. Ps. cxii. et, cor contritum respicit Deus. Es. ult. Hoc saepe, ajunt, inculcari debet, ne quis putet se fidem habere, a qua tamen procul abest: item, quod vera poenitentia sit ex fide, sive in fide, et quod fides absque poenitentia non sit vera sed picta. Fides enim solatium et gaudium afferre debet; at hoc sentiri non potest, nisi prius sentiatur contritio. Pauperibus enim praedicatur Evangelium. Duae sunt partes fidei sive religionis Christianae, poenitentia nempe, sive contritio ob peccata, dein fiducia de remissione peccatorum; tertia est vitae Christianae sive bonorum operum exercitium, quorum praecipua recensentur. Bona autem sunt, quae a Deo praecepta et proximo utilia sunt.

Cap. III. Occasione secundi praecepti caput tertium constituunt, de oratione seu precibus, quae ad solum Deum, non ad Sanctos dirigendae sunt, nec valent, nisi a poenitentibus et credentibus fiant. Doceri autem volunt populum, quod praeceptae sint preces, ideoque minime intermittendae. Pergunt ad tertium praeceptum de celebratione festorum. Illam, et si nobis non aeque ac Judaeis incumbat, praestari tamen debere dicunt, ut tempus constituatur audiendo verbo divino, et ad coetum publicum. Ex praecepto etiam quarto obedientiam, et honorem parentibus, senioribus, et magistratibus debitum deducunt, et occasione promissionis ei annexae, inutilibus quaestionibus, de meritis bonorum operum, rudes obrui nolunt ; sed moneri, ut ea faciant, quia Deus praecepit et iis praemia constituit: Proponunt etiam exempla ex scripturis, punitae rebellionis et impietatis, idque caput (memores rustici tumultus) prolixe tractant, et obsequium, etiam erga Dominos duriores exigunt ; Magistratus tamen commonefaciunt, ut potestate sua recte utantur. Lege Mosaica forensi negant Christianos obligari, et usum juris Caesarei et provincialis, licet in quibusdam capitibus v. g. de suspendendis furibus rigidiorem, praeferunt. Haec et alia adversus maleferiatos urgere se dicunt et adversus tributorum detrectatores, qui ante triennium, praetextu legum Moysaicarum, seditionem excitaverint, merito puniti et puniendi.

Cap. IV. Quarto de cruce sive tribulatione patienter toleranda breviter agunt.

Cap. V. Quinto Baptismi utilitatem indicant, et infantibus Christianorum, quia in foedere divino comprehenduntur, conferri eum debere, et Germanica, id est, populari lingua administrandum esse statuunt. De chrismate rixandum esse negant, verum chrisma autem esse unctionem Spiritus Sancti.

Cap. VI. Sexto tractant de Sacramento Eucharistiae.

Cap. VII. Septimo denuo disserunt de poenitentia et contritione, quam necessaria illa sit, voluntque eam populo ita proponi, ne rudes subtilioribus phrasibus, v. g. quod etiam in bonis nostris operibus peccemus, aut aliis turbentur; illas enim hypocritis ad deprimendam superbiam utilius inculcari. Constituunt igitur conversionis duo capita, agnitionem peccatorum, cui connexa est contritio, et fidem de remissione peccatorum. VIII. Octavo confessionem pontificiam nec praeceptam divinitus, nec possibilem esse statuunt; populum tamen moneri volunt, ut confiteantur eos maxime casus, in quibus consilio egent. Repetunt, quae de exploratione a Pastore praemittenda dixerant. IX. Nono satisfactionem, non in operibus hominum, sed in solo Christi merito quaeri debere docent; ideo populum instruendum esse, ut de peccatis doleat, propter quae Christus solus satisfacere potuerit, dein fide remissionem

peccatorum apprehendat. X. Decimo de legibus Ecclesiae modeste agi volunt, et praecipue quidem urgeri vera opera officii et charitatis, deinde etiam obsequium bonis legibus praestandum, ut omnia ordine fiant et decenter, 1 Cor. xiv. 40. Festa, Dominicas inprimis, servari suadent, ad congregandum coetum ; rixas ob discrimen circa dies improbant ; commendant etiam festa Annunciationis, Purificationis, Visitationis B. Virginis, item Joh. Baptistae, Michaelis, Apostolorum, et Mariae Magdalenae. Ubi tamen abrogata sint, opus non esse, ut cum incommodo restabiliantur : Servari etiam volunt festa Natalis, Circumcisionis, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis Christi, et Pentecosten : Omittenda tamen, quae vocant, legenda de sanctis, et cantica non pia. (unchristliche) Usum festorum esse, monent, ut capita Evangelii publice per vices doceantur, neque enim simul omnia proponi posse. Hebdomadem ante Pascha destinandam esse concionibus de passione Christi, ex veteri consuetudine, et si non necessaria. Instruendum esse populum, festa solum ad audiendum verbum divinum celebrari ; si quis igitur labore manuum opus habeat, eum non esse prohibendum, nec conscientiam ob festa onerandam Col. ii. 16. non magis quam jejuniorum causa ; haec enim praecipi, ut partem cultus, non posse, infirmos autem ea servantes, turbari non debere ; distinctionem observandam esse inter leges

Magistratus et Ecclesiae; illas, quia ad pacem et charitatem spectant, ab omnibus servari debere, si non sint contra jus divinum: itaque pareri non posse, si vetent doceri Evangelium. Act. v. 29. Missas pro animabus sive vigilias, omnesque venales, plane abolendas esse; nihil enim proficere ad peccatorum expiationem; quippe quae soli Christo accepta sit ferenda, neque pro mortuis, sed pro vivis ad commemorationem passionis Christi Missas esse institutas. Quid circa Canonem Missae agere debeant sacerdotes, ex aliis scriptis jam intellexisse, nec opus esse, ut ea de re multa ad plebem verba faciant. Latine, an Germanice habeantur, indifferens esse; sed ubi major pars populi Latina non intelligat, satius esse, ut Germanice celebrentur, ex rationibus Apostoli 1 Cor. xiv. 16, 17. In festis primariis hymnos Latinos cani volunt, ne semper eadem cantentur, et quia non omnibus datum est Germanicas cantiones, ad profectum populi, componere. Etiamsi autem festa quaedam Sanctorum retineantur, invocari tamen hos, ut pro nobis intercedant, non debere, solum enim Christum nostrum esse intercessorem. 1 Joh. ii. et Rom. viii. Sanctorum honorem in eo consistere, ut eorum exemplis nos consolemur, eaque imitemur. XI. Undecimo docent, conjugium esse ordinationem Dei, caste et pie servandam, absque separatione, et circa gradus prohibitos cum discretione procedendum esse a

pastoribus, consultis doctoribus, aut casu ad Principem ejusque consiliarios et praefectos relato : idque speciali edicto cautum fuit. XII. Duodecimo, de libero arbitrio statuunt, posse hominem, suis viribus, externam servare probitatem, lege aut metu poenae constrictum, ideoque hanc ab omnibus exigi ; fatentur tamen a diabolo illam quoque impediri, sed negant hominem ex suis viribus cor purificare et Dei dona excitare posse, v. g. veram contritionem, verum timorem, veram fidem, sinceram charitatem, castitatem, aliasque virtutes. Hanc Christianam probitatem a Deo petendam et efficiendam in nobis esse. XIII. Decimo tertio, de libertate Christiana loquentes, abusus, quibus plebs in licentiam ruit, vitari jubent, et doceri, veram libertatem esse in remissione peccatorum, quam sequitur regimen Spiritus sancti ad exercitium virtutum et fugam vitiorum, in quae incidunt mancipia diaboli. Haec diligenter inculcanda esse suadent, ut homines circumspecti fiant, et ad timorem et fidem incitentur. Deinde etiam, libertatem illam versari, dicunt, in immunitate a lege Moysaica ceremoniali, ut et Ecclesiastica seu Pontificia : ita, ut haec servari non debeat, sub opinione meriti aut vinculo conscientiae, aut si adversetur legi Dei ; qualis est prohibitio matrimonii, quam doctrinam daemoniorum vocant, 1 Tim. iv, 1. servari tamen alias non impias volunt ob ordinem et decorem. XIV. Decimo quarto, rejiciunt clamores

illorum, qui bellum contra Turcos vetant, sub praetextu, quod vindicta Christianis interdicta sit; obligari enim subditos praecepto magistratus, cui jus vindictae et belli a Deo creditum est, ad arma capienda: Itaque pro fide pugnandum esse, non privato arbitratu, sed Magistratu jubente, maxime contra Turcos, quorum barbaries et tyrannis describitur. XV. Decimo quinto, ordinem cultus publici, et explicandae sacrae Scripturae in concionibus quotidianis, ad eum modum proponunt, quem Lutherus praescripserat, et qui jam supra sect. xx. relatus est; addunt tamen monitum, ut pastores a convitiis abstineant, neque de eorum defectibus concionentur, qui non sunt praesentes, veluti de Pontifice et Episcopis, nisi in quantum necesse est, ut populus doceatur, sibi ab iis cavere. Nondum enim vicerunt, ajunt, Papam, qui id sibi imaginantur: Item, ne diversi Missae sive Eucharistiae ritus quemquam offendant, cum nec in papatu servari uniformitas potuerit. Improbant clamores contra celebrationem festorum: ritum, quem mulieres post puerperium, sex hebdomadum quiete, servant, a natura non minus, quam Moysaica lege probari. Rejiciunt in universum omnem licentiam, sub specie libertatis Christianae ingruentem, et populum ea abutentem porcis comparant, ad convivium Principis vocatis. XVI. Decimo sexto, de excommunicatione sive de banno legitimo et Christiano docent, peccatores noto-

rios adulteros, ebriosos, aliisque ejusmodi vitiis publice deditos, a sacra Eucharistia repelli debere, admonitionibus praeviis ; admittendos tamen esse etiam excommunicatos ad conciones audiendas : addunt quaedam de campanis, quae tempestatis tempore pulsari solebant, et servari morem posse existimant, cum explicatione, quod fiat ad excitandum populum ad preces, praesertim pro pace, quae summum hujus vitae bonum est, non vero, quod campanae ex superstitiosa consecratione efficaciam aliquam habeant. XVII. Decimo septimo, agitur de officio Superattendentium, ut Pastores suae quisque Dioeceseos observet, an recte et salubriter doceant, eosque, ubi opus est, exhortentur et corrigant, vel, si obsequium non praestetur, Praefectis Principum denuncient, hi vero ipsi Principi rem referant ; dein, ut pastores novos qui praesentantur, examinent. XVIII. Decimo octavo, Scholarum ordinationem proponunt, praemissa admonitione de necessitate et utilitate Scholasticae institutionis. Accommodata autem haec ordinatio illis fuit temporibus, ad Latinae solum linguae et Germanicae usum, exclusa Graeca et Hebraica ; distribuuntur pueri in tres classes, et singulis certae lectiones, ex libris, quos nominant, praescribuntur.

Haec sunt molimina et Acta reformationis publicae in Electoratu Saxonico, autoritate Principis, cum consilio procerum, suscepta ; de quibus operae pretium est, quaedam expendere et annotare. Et

primo quidem considerari meretur, ex anni praeteriti et hujus historia, status Lutheri; qui tunc aegritudine animi, ob tentationes, summe afflictus, morbis debilitatus, Academia luis pestilentis metu dissipata, et Jenam translata, Principe bellicis aliisque consiliis et apparatibus occupato, Wittenbergae veluti inclusus aut solitarius delitescebat. Igitur Philippus Melanchthon, proceribus quibusdam aulae et provinciae adjunctus, cum aliquibus pastoribus tractabat hoc negotium, et calamum conscribendae formulae doctrinae et rituum applicabat. Patet hinc ante omnia, gravissimam hanc causam non a solius Lutheri (quod vulgus calumniatorum continuo crepat) vel industria, vel autoritate, vel importunitate, immo, ut supra ex Erasmo audivimus, magica quadam vi dependisse; sed solius veritatis efficacia, quae aut omnium aut maximae partis provincialium mentes convicerat, productam illam mutationem fuisse.

Sicut haec omnia, aliaque, quae accurati lectores ex consideratione Libelli Visitatorii percipient, Melanchthonis moderationem satis ostendunt; ita non minorem Lutherus in negotio hoc gravissimo exhibuit. Non latebat eum, sed praeviderat et praedixerat, qualia judicia de isthac formula, et intra et extra Saxoniam, sint secutura; neque deerant, quae in stylo Melanchthonis emendare posset; tulit tamen pleraque, et sua monita aliorum judicio submisit,

ut diximus. Immo nec post annos decem, anno nempe 1538, (Vide Tom. vii, fol. 1, et sequentia) aetate licet et experientia major, maximaeque apud Principem autoritatis, in iterata ejusdem libelli editione quidquam mutavit, sed solummodo ea omisit, quae de tolerantia communionis sub una fol. 398, inveniuntur.

Cochlaei malignitas, in narratione de visitatione Saxonica (fol. 180,) extrema est, sed crassa, nec refutatione digna. Philippo subdolam moderationem, Luthero mutationem dogmatum affingit, quam multi ex Catholicis, ut ait, editis libris ostenderint; eadem nempe et modestia et veritate, qua ipse eodem tempore maledicentissimum libellum, cui Lutheri Septicipitis titulum fecit, emiserat: sed meliora ab ipso expectari non potuerunt. Magis mirum est, Erasmum in ea opinione fuisse, ac si Lutherus palinodiam caneret; cum tamen ne unicus quidem articulus in thesi sua mutatus in visitatione illa demonstrari possit, neque ad dogmata ipsa pertineat, quod alia methodo alioque stylo ad instruendos pastores plebanos, alia in refutandis adversariis Lutherus uteretur. Dubitandum tamen est, an satis accurate legerit Erasmus quae edita sunt, an temere potius pronunciaverit, dum ad summum Caroli Imp. Cancellarium Gattinaram VI. Cal. Augusti, Lib. xx. ep. 63, hoc anno scribit: ‘Indies mitescit febris Lutherana, adeo, ut ipse Lutherus de singulis pro-

pemodum scribat palinodiam, ac caeteris habeatur ob hoc ipsum haereticus et delirus.' Ep. 67.

Quos vero intelligat per 'caeteros,' divinare nequeo, nisi ad Zuinglium aut Anabaptistas respiciat.

No. V.

Extracts from "Unterricht der Visitatorn an die Pfarhern ym Kurfurstenthum zu Sachssen," Ed. Wittemberg, 1528; that is, from "The Instruction of the Visitors to the Clergy in the "Electorate of Saxony."

ON DOCTRINE.

"We find in doctrine, among other things, principally this fault; that some, although they preach upon the Faith by which we are to be justified, nevertheless do not sufficiently point out how that Faith is to be obtained; and almost all omit an article of Christian doctrine, without which no man can understand what Faith is, or what it means. For Christ says, (in the last chapter of Luke,) that in his name shall be preached "Repentance and forgiveness of sins."

But many now speak only of the remission of sins, and say nothing or little of Repentance. Nevertheless, without Repentance there is no remission of sins. Remission of sins is unintelligible without Repentance. And when remission of sins without Repentance is preached, it follows that the people think they have already obtained it, and, consequently, become secure and fearless. This, therefore, is a greater sin than any that has prevailed in these days. And truly it is to be feared, as Christ says, (Matt. xii.) that "the last error is worse than the first."

Wherefore we have instructed and exhorted the Clergy,

that they, as they are bound to do, preach the *whole* Gospel, and not one part without the other. For God says, (Deut. xiv.) " no one shall add to his word, or take from it." Now preachers of the present day reproach the Papists for making much addition to the Scripture, as indeed is, alas ! too true ; but they themselves, if they preach not Repentance, wrest from Scripture a point of great importance. And all the while they talk about eating of flesh, and similar trifling matters, (although, at a proper season, they are not to be restrained, on account of tyrants, from defending Christian freedom ;) but what else is this, except as Christ says, (Matt. xxiii.) " to strain at a gnat and swallow a camel ?"

Wherefore have we admonished them to exhort the people diligently and frequently to Repentance, to feel regret and sorrow for sin, and to dread the judgments of God. Also, that they neglect not the greatest and most necessary part, of Repentance ; for both John and Christ more severely reproved the Pharisees, on account of their sanctified hypocrisy, than common sinners. In like manner preachers ought to reprove the common people for gross sins. But where false sanctity prevails, they ought to exhort to Repentance still more rigidly.

ON THE TEN COMMANDMENTS.

Wherefore they should often and diligently preach the Ten Commandments, and explain them, and point out not only the Commandments themselves, but likewise how God will punish those who do not keep them ; also how God has often inflicted temporal punishment on such persons. For these examples are written that they may be set before the people ; as the Angels said to Abraham when they told him

(Genesis xix.) that God would punish Sodom, and burn it with blazing fire. "For they knew he would tell it to his "posterity, that they might learn to fear God."

So also should they reprehend some particular vice, as adultery, drunkenness, envy and hatred; and point out how God himself has punished it, in order to show that he will doubtless much more severely punish it after this life, if they do not here amend. They should also stimulate the people to the fear of God, to penitence, and to Repentance; should admonish them, and reprove those who lead secure and fearless lives. Wherefore likewise says St. Paul, (Rom. iii.) "By the law comes the knowledge of sin." For the knowledge of sin is nothing else but true Repentance.

Moreover it is useful to preach upon Faith; so that he who feels Repentance and sorrow for his sins, should believe that his sins, not on account of his own merit, but for the sake of Christ, are forgiven. If then the penitent and alarmed conscience receives peace, confidence, and joy, from hearing that our sins are forgiven for Christ's sake, that is the Faith which makes us righteous before God. And diligently should they impress upon the people, that this Faith cannot exist without earnest and true Repentance and the fear of God; as it is written in the 111th Psalm, and in the first chapter of Ecclesiasticus, "The fear of God "is the beginning of wisdom." And Isaiah says, (chap. lxvi.) "To whom does God look, but only to one of an alarmed "and penitent heart?" On such subjects should they often discourse, that the people may not entertain an *erroneous* opinion, and think they possess Faith, although they are still far from it. And it should be pointed out, that only in Faith can true Repentance and sorrow be borne for their

sins. Again, where there is not Repentance, there is only a *pictured* Faith; for true Faith brings consolation and joy in God. Such consolation and joy will not be felt where there is no Repentance and fear; as Christ says, (Matt. xi.) "The poor have the Gospel preached to them."

These two are the principal articles of the Christian life, penitence, or Repentance and sorrow, and Faith; thereby we obtain remission of sin, and become righteous before God; and both these things should grow and increase in us.

The third article of the Christian *Faith* is to do *good works;* as to be chaste, to love one's neighbour, to assist him, not to lie, not to cheat, not to steal, not to kill, not to be revengeful, &c.

Wherefore again should the Ten Commandments be diligently preached; for therein are all good works comprised. And good works are so called, not only because they happen to do good to our neighbour, but also because God has commanded them. Therefore are they also well pleasing to God. God is not well pleased with those who do them not; as it is in Micah vi. "O man, I will show "thee what is good, and what God requires of thee, namely, "to act justly, to be desirous of doing good to thy neigh- "bour, and to walk in fear before God." The first Commandment of God teaches to fear God. For God threatens those who regard him not. It teaches also to believe and trust in God. For God says, he will do good to them who love him; that is, who dispose themselves rightly towards him. As it stands in the 64th chapter of Isaiah, and in the second chapter of the first Epistle to the Corinthians; "Eye has not seen, nor ear heard, neither has entered into

"the heart of man, that which God has prepared for them "that love him."

The second Commandment teaches us not to abuse the name of God; that is, we must use the name of God rightly; call upon him in every case of necessity, corporeal or spiritual, as he has commanded in the 49th Psalm, "Call "upon me in the time of need, and I will deliver thee, so shalt thou glorify me." And God says in the same Psalm, that this is the right service with which we can serve him, call upon him, and pray that he would help. Moreover likewise when we praise him on account of his goodness. For God himself says, "so shalt thou glorify me." Also, "Whosoever offereth praise glorifieth me, and to him that "ordereth his conversation aright will I show the salvation "of God."

The ministers and preachers should likewise exhort the people to pray, for that is the fulfilling of this Commandment. Pray; that is, solicit God for help in every temptation. And the people should be taught what it is to pray, and how to pray.

UPON RIGHT CHRISTIAN PRAYER.

There is no necessity to dispute *subtlely* upon the doctrine of *merit;* whether God gives for the sake of our works: it is sufficient for the people to be taught, that God requires such works, and rewards them, as he has promised, without our merit.

It is necessary to teach, that God pardons our sins without regard to any work of ours, for the sake of Christ. For God is so hostile to sin, that no creature can do works sufficient to atone for it. The sacrifice of the Son of God

alone is sufficient for it. But upon this, loud is the outcry that good works are not meritorious. It were much better, if the people were urged to do good works, and to let sharp disputations alone: for true it is, that God gives good things on account of his own promise, not on account of our works; but still must good works be done which he has commanded.

ON AFFLICTION.

This instruction have we given to ministers, and have admonished them to propound clearly and correctly these principal points of the Christian life, which we have here recounted; namely, Repentance, Faith, and Good works; and to omit many other things, which the poor common people do not well understand.

ON THE SACRAMENT OF BAPTISM.

The people should be at times exhorted, when the Sermon is upon the Sacraments, to recal to remembrance their Baptism; and be informed that Baptism is not only a sign that God is favourably inclined towards infancy, but towards every period of life. And that thus Baptism is not only a sign to infants, but likewise an excitement to the aged, and an admonition to penitence. For penitence, repentance, and sorrow, are signified by Baptism in water.

UPON TRUE CHRISTIAN PENITENCE.

Penitence is also associated with the Sacraments, so that every Sacrament imports penitence. We have before observed, that it is necessary to preach upon penitence, and to reprove the *daring manners* that now prevail in the world,

and partly arise from an *incorrect understanding of Faith.* For, when many have heard, that if they only believe, their sins will be forgiven them, they *feign* a Faith, and think they are pure; by which means they become profligate and secure. Such carnal security is worse than all the errors existing at the present period: wherefore always, when Faith is preached, the people should be taught where Faith may be, and how it is to be acquired. For true Faith cannot exist where there is not true Repentance, true fear and terror before God. This point is very necessary to place before the people. For where there is not Repentance and sorrow for sin, there can no true Faith be. Thus it is said in the 147th Psalm; "The Lord hath pleasure in those who "fear him, who wait for his goodness." Also God himself says to Ezekiel, in the third chapter, that when the preacher reproves not the error and sin of those whom he teaches, He would require their souls at his hands. Such a judgment God denounces against those preachers, who give good comfort to the people, and talk much of Faith and the forgiveness of sin; but speak not of Repentance, the Fear of God, and the judgment of God. Such preachers Jeremiah likewise reproves, in the seventh chapter, where he says; "Believe not those, who cry out Peace, "Peace, while God is angry, and there is no true peace." Indeed it is to be feared, that God will severely punish those preachers and their disciples on account of such security: for this is the sin concerning which Jeremiah cries out, (chap. vi.) "They were not at all ashamed." And St. Paul in the fifth chapter of the Ephesians condemns those who, without pain of heart, live securely and wildly; saying, "This ye know, that no whoremonger, or unclean person,

"or covetous man, who is an idolater, hath any inheritance "in the kingdom of Christ and of God. Let no man de- "ceive you with vain words; for because of these things "cometh the wrath of God upon the children of disobedi- "ence. Be not ye therefore partakers with them."

Now true penitence is hearty Repentance and sorrow for sin, and sincere dread of God's anger and judgment. This is called Repentance and the knowledge of sin. Also mortification of the flesh is particularly called Penitence. Thus Repentance has many names in Scripture.

UPON CHURCH REGULATIONS.

We perceive that much trash proceeds from the indiscreet preaching of Church regulations. Therefore the clergy are to be admonished, that they use more diligence in preaching upon points which are necessary, as Christian Penitence above alluded to, Faith, Good works, the Fear of God, Prayer, not blaspheming God, reverencing the aged, educating children, reverencing governments, not bearing envy or hatred, hurting or killing no man, chastity, living chastely in wedlock, not coveting, not stealing, not drinking to excess, not lying, reviling no man. For such subjects are more necessary to dwell upon, than eating flesh upon holydays and such like, although in itself it may be right before God, and in our own conscience.

UPON FREE WILL.

Many speak of Free will indiscreetly. We have therefore written this short instruction upon it. Man has in his own power a free will, to do or not to do external works, compelled by law, and the dread of punishment. Wherefore

he is capable of doing acts of secular probity and good works by his own power, conferred upon him and received from God for that purpose. For Paul mentions the righteousness of the flesh; that is, what the flesh or man does by his *own* power. Now if man worketh righteousness by his own power, he has indeed a choice and freedom in flying from evil, and in doing good. God also requires such external or secular righteousness; as it is written in the third chapter of the Galatians, and likewise in the first chapter of the first Epistle to Timothy. "The law is not given for "a righteous man, but for the lawless and disobedient, for "the ungodly, and for sinners." As if St. Paul would say; we know that the heart completes nothing by its own power, but we are capable of preventing external transgression. We should also teach, that God does not approve of a dissolute heathenish life; but requires from every man righteousness of this kind, and severely punishes with all kinds of worldly plagues, and with eternal torment, such dissolute manners. This freedom however is hindered by the Devil. And if man was not protected and governed by God, the Devil would so drive him into sin, that he would not retain even external goodness. Such things it is necessary to know, in order that the people may learn, how miserably weak that man is, who seeks not help from God. Such things should we understand, and pray to God for help, that he would keep off the Devil from us, and protect us, and confer upon us true godly gifts. On the other hand, man cannot by his own power purify the heart, produce in himself godly dispositions, as true Repentance of sin, true and unfeigned Fear of God, true Faith, sincere Love, chastity of mind, exemption from a revengeful spirit, true patience,

fervent prayer, aversion from covetousness, &c. &c. Thus Paul says, (Romans viii.) "The natural man worketh not "the things of God;" he perceives not God's anger, wherefore he fears him not rightly; he perceives not God's goodness, wherefore he trusts and believes him not rightly. Always therefore ought we to pray that God would work his gifts in us; that which may then be called Christian goodness.

UPON THE DAILY SERVICE OF THE CHURCH.

The preacher also shall be particularly careful that he undertakes to preach on useful and not difficult books (viz. of Scripture); that likewise he so preach Faith as not to forget true Christian Repentance, the Judgment of God, the Fear of God, and Good works, in the manner before pointed out and explained. For without Repentance no one can have Faith or comprehend it. On a holyday there shall be a Sermon, morning and evening. Mornings on the Gospels. Afternoons, when servants and young people come to church, we hold it good, (always on Sunday afternoons,) that the minister preach and explain the Ten Commandments, the Articles of the Creed, and the Lord's Prayer. The Ten Commandments, by which the people are exhorted to the fear of God. Afterwards the Lord's Prayer, that the people may know what to pray. After these, the Sermons should be upon the Articles of the Creed; and there should be diligently pointed out to the people the three principal Articles which compose the Creed;—Creation, Redemption, and Sanctification. For we think it useful for the Creation to be so taught, that the people may know that God still provides for us, daily sup-

ports us, suffers us to grow, &c. &c. By this will the people be exhorted through the Creed to pray to God for the food of life, health, and the like corporeal necessities. Afterwards should the people be instructed upon Redemption, how our sins are forgiven for Christ's sake. Therein should every article respecting Christ be introduced, as that he was born, died, rose again, &c. &c.

The third article, Sanctification, is the operation of the Holy Spirit. Here should the people be exhorted to pray that God would govern and protect them by his Holy Spirit, and be told how frail we are, and how dreadfully we fall, when God by his Holy Spirit does not preserve us." *

* By the extracts, which I have made from this first and celebrated formulary of the Lutheran Creed, it will be seen how soon the clergy of that persuasion began to harangue upon theoretical opinions in preference to Christian duties, and to harangue everlastingly upon the efficacy of Faith as an abstract operation of the mind, under the influence of excited feelings; forgetting to impress upon their hearers the necessity of Repentance, and of a holy life, the sole criterion of true Faith, and the only sure passport to heaven. At the same time also it will be seen, how soon Luther and Melancthon curbed this rash and intemperate style of preaching, who, although dead, yet speak; and it is to be hoped, that the wisdom and moderation of these once distinguished men, will not be altogether lost upon some too zealous teachers in our own days. Incessantly to *preach up Christ*, as it is termed, and to *preach down Morality*, is a certain way of being misunderstood by a majority of their hearers, as well as to defeat one great end for which Christ came into the world, "who gave himself for "us, that he might redeem us from all iniquity, and purify to himself a "peculiar people, zealous of good works." Of justification indeed, Christ alone is the meritorious cause; but Faith and Repentance, although neither be the meritorious cause, yet is Faith the medium, and Repentance the conditional requisite, of justification; for we are expressly told, that, "without holiness no man shall see the Lord."

REMARKS.

The principal object which Luther and Melancthon seem to have had in view when these Formularies were published, appears to have been the counteraction of some prevailing misconceptions respecting the great Protestant doctrine of Justification *by faith alone*, without personal merit on our part: hence the clergy are repeatedly admonished to preach Repentance and Amendment, that is, the performance of good works, as necessary to salvation, or acceptance with God, as Faith itself. Christ indeed is represented as the only meritorious cause of acceptance, and Faith as the only means or instrument of applying that meritorious cause to the individual; but Repentance and amendment are represented as equally included in the terms of final acceptance, as equally necessary to secure our present justification and future salvation.

Their adversaries, I have remarked, who contemplated their doctrine in the most objectionable point of view, considered this as a complete recantation of that which had been previously taught; nor were wanting some of their friends, who en-

deavoured to raise an outcry against them. The attempt of Agricola I have already noticed. But in the following year (1529) another Reformer of character and talent,* the elder Osiander, began to propagate opinions upon the subject of justification, which he never subsequently relinquished. 'Anno 1529,' it is said, 'a suis ad colloquium Marpurgi missus est: ibi cum singuli Theologi concionem habuissent, et Lutherus *de justitia coram Deo* disseruisset, Osiander eundem textum, quem Lutherus explicarat sibi tractandum sumsit; ac de justitia tam *sublimia tam subtilia philosophatus est*, ut plerique offensi grandiloquentia ejusmodi, *monstri aliquid* alere Osiandrum dicantur praesensisse: Lutherum quoque testatum esse se fastuosum spiritum improbare. Haesit hoc in memoria multis, donec monstrum illud infelici partu Borussia prodiit.' Melchior Adam in vita Osiandri, p. 227.

Subsequently, it appears that he more formally and publicly announced his opinions on Justification, and defended them without reserve. 'Gravior multo,' his biographer remarks, 'de justificatione controversia exarserat. Hanc brevibus ad dispu-

* Osiander ingenio et eloquentia excellens et non solum in Theologia et Hebræa lingua, sed Mathematicis et etiam disciplinis omnibus preclare excultus, a principe cœteris omnibus dignitate et gradu præferebatur. Melchior Adam in vita Osiandri, p. 228.

tandum sententiis primum Osiander comprehensam publice in schola proponit, adserens, nos sola *essentiali justitia Dei justos esse* ; essentiali ejus gloria glorificari, essentiali ejus caritate ad diligendum Deum et proximum propter ipsum inflammari ; et *gravissime errare omnes*, qui putent *alia re, quam solo uno et vivo Deo Patre, Filio, et Spiritu sancto nos posse justificari, viviscari, glorificari ; et glacie frigidiora* docere, qui doceant, nos tantum *remissione peccatorum reputari justos ;* et non etiam *propter justitiam Christi essentialem* et divinam, per fidem *in nobis habitantis.*

Cumque status controversiae esset, *de definitione, seu causa formali ; quae res sit nostra justitia coram Deo ;* et hactenus in Lutheri et Philippi scriptis, *justitia hominis peccatoris coram Deo,* diverso causarum respectu, et dissimilibus verborum formis, re autem ipsa eodem redeuntibus definita esset ; *remissio peccatorum propter Christum, seu imputatio justitiae, seu non imputatio peccati, seu acceptatio personæ, seu reconciliatio per Christum mediatorem, seu obedientia, passio et mors Christi, seu fides in Christum ;* Osiander contra pertinacissime adseruit ; justitiam nostram coram Deo proprie *nihil horum esse, sed essentialem justitiam Dei, sive divinae in Christo naturae communem Patri, Filio, et Spiritui Sancto,* quae cum per verbum Christi corpori inserimur *in nos influat et in nobis habitet ;*

qua sola juste vivamus, et ad diligendum Deum et proximum impellamur; sicut scriptum est, *Jehova justitia nostra*, Ib. p. 228, 229.

A public disputation upon the subject was afterwards holden, and Osiander being called upon to express his opinion in writing, wrote down the following proposition :—*Justitiam essentialem Dei, quae est Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus, nostram justitiam esse, cum per verbum Dei in nos credentes influit, et in nobis habitat*, Ib. p. 233.

The doctrine of Osiander soon died away in the Lutheran Church. But an attempt has been lately made to revive it, or at least something which seems to me very much like it, in our own. I allude to a recent publication, entitled '*Lectures on Justification, by John Henry Newman, B.D. Fellow of Oriel College, and Vicar of St. Mary the Virgin, Oxford.*' The talents, learning, and piety of this writer want not my eulogium; but he must excuse me, if I think the argument which he advances, and the opinions which he grounds upon it, a little singular, and much too refined. While labouring to subvert the creed of Luther upon this subject, and to establish the literal sense of scriptural language, he displays no common skill in logical deduction and metaphysical distinction; but when these resources fail him, and he finds it impossible to explain what is inexplicable, he exclaims, cease to

investigate, and adore my glory, which you cannot comprehend.

Justification, according to him, consists in th "*habitation in us* of God the Father, and the Word incarnate, through the Hoy Ghost. *This* is to be *justified*, to receive *the Divine Presence within us*, and be made a temple of the Holy Ghost," p. 160. Again, "And further let it be remarked, that the Divine presence vouchsafed to us, *besides* being that of the Holy Trinity, is specially said to be *the presence of Christ;* which would seem to imply, that *the Word made flesh* is in some *mysterious* manner *bestowed upon us*," p. 164. But this *mysterious presence of the Word made flesh*, is in another passage more particularly alluded to. "It appears, moreover," he says, "that this inward presence is sometimes described as *God's* presence or communion, sometimes that of Father and Son, sometimes of the Holy Ghost, sometimes of Christ the incarnate mediator, sometimes of God through the Spirit, sometimes of Christ, of *his body and blood*, of his body *in flesh and bones* (Ephesians v. 30), and this through the Spirit." p. 167; and even this he further makes more mysterious, by elsewhere observing—"I quote these words here, *(he that is joined to the Lord is one Spirit,)* in order to point out, that the gift of the Spirit is none other than *the entrance into us of the ascended and invisible*

Saviour. To be joined as one spirit to Christ, and to be a temple of the Holy Ghost, are spoken of as the same gift. It is to be observed that St. Paul, who here speaks of Christ as a spirit, elsewhere speaks of him as *still possessed of a bodily substance, and communicating himself* to us *as such.* We are members of his body, *from his flesh and from his bones,*" p. 245.

I know not what precise idea Mr. Newman may entertain of this *Divine presence* to which he repeatedly alludes, of this communication of Christ himself to us *as a bodily substance*, or whether he has any *distinct* idea of it at all; but I fear that his pertinacious attachment to literal interpretation has not much improved the perspicuity of his diction, diffuse as it is, or the simplicity of his conceptions; at least, I find it no easy task perfectly and consistently to comprehend his precise meaning.

It would be foreign to the object before me, were I to enter at length into the particulars of his theory, and the examination of his argument; but I will endeavour to give, as far as I understand it, the outline of his system.

Justification he states to be, the *indwelling of Christ*, and with Christ *that of the Father and the Spirit*, in the hearts of believers. "Neither," he says, "the imputed righteousness of Christ, nor imparted or inherent righteousness, is the constituting or formal

cause of justification, or that in which a justified state consists; but a gift which includes both of these, and is greater than either, viz. *the actual presence in a mysterious way, or indwelling* in the soul, through *the Spirit*, of *the Word incarnate*, in whom is *the Father*," p. 172. In another passage he thus expressly describes the *manhood* of Christ as communicated to, and dwelling in, believers:—"The Divine life which raised Him (Christ) flowed over, and availed unto our rising again from sin and condemnation. *The Spirit within his sacred manhood*, reviving on the third day, only more powerful for his brief overthrow, changed *it* (the manhood) into *Spirit*, assimilating *it* to *itself*, without His ceasing to be *man*, and imparted *it* to us *to dwell* as a new creating, transforming power in our hearts," p. 239. Here evidently, the *manhood* of Christ, that is, his glorified body, is stated to be the indwelling power to which allusion is made, and the residence of which within us, constitutes our justification. But this is not all. The manhood of Christ is said to have been perfected on the cross, and then when taken up into heaven, to have been and still to be, *the same and not the same*, as it was before. Paraphrasing the discourse of our Saviour in the sixth chapter of St. John, he puts the following language into our Saviour's mouth:—"You being flesh understand me

to speak of mere flesh, material mortal flesh: whereas, when I speak of my flesh, though I do speak of my body and blood, yet it is not of any thing carnal or earthly, it is not of what you see with your eyes, but of this my body and blood; when having passed through its state of humiliation, and having been *perfected upon the cross*, it shall ascend to heaven in a new way, *the same and not the same*, by the power of the Spirit. Then it shall no longer be *a substance that can be seen and handled*, it shall be *a spiritual* body, it shall be *Spirit*, and this is that which giveth life. It is the spirit that quickeneth; this is what I spoke of, when I said, that whoso eateth my flesh and drinketh my blood, shall have eternal life; I spoke of the Spirt, of *my glorified body*," p. 242.

What contradictory terms a system of theology may admit, it is not, perhaps, easy to say; but surely no legitimate system of logic will allow us to predicate of a body, that it may be *wholly changed* and still continue *the same*; that it may be turned into spirit, and still remain *body;* that it may at once be *the same*, and *not* the same.

Besides, what it is to eat the body and drink the blood of Christ *figuratively and spiritually*, I can well understand; but what it is to eat his body and drink his blood *literally and actually*, that is his body and blood in his glorified state, substances

which *can* and which *cannot* be felt and handled, being both *the same* and yet *not the same*, as they were when he existed on earth, exceeds, I confess, my comprehension.*

* The philosophy of this Tract seems not less mysterious than its theology. The reasoning, strange as it may appear, is that of the materialist, the late Dr. Priestley, upon the resurrection of the human body—viz. that we contain within us a sort of seminal body which never dies. "There is," the author remarks, "a natural body and a spiritual body, and the natural body comes first as the seed does; the spiritual body, how or what we know not, is *formed within it*, the same as it, yet different *in its accidents*. *Corruption*, *dissolution*, *mortality*, are but the *accidents* of the Christian's body, and are separated from it for ever on its rising again. What we see is not *the real body*, it is but *the outward shell*; the real body of the regenerate is not *material*, but spiritual, of which *the seed is deposited within us*." p. 243.

The existence of this wonderful seed in the human body was not an original hypothesis of Priestley, but was previously maintained by Dr. Watts, certainly no materialist. Upon a similar principle the early Rabbinical writers taught, that there was a little bone in the dorsal spine, which never perished, but at the general resurrection germinated and produced a perfect body. "Adrianus quæsivit ex R. Jeosuah filio Haninæ unde Deus benedictus germinare faciet hominem in futuro sæculo? Respondit ille Ex *luz*, seu ossiculo spinæ. Rursus alter, unde nosti hoc? Da mihi illud, inquit ille, ossiculum et te docebo. Contudit illud in mola, sed non tusum est; conjecit in ignem, et non conflagravit; posuit incudi, malleoque cecidit; sed ne hilum comminutum est." Menasseh Ben Israel de resurrectione. Menasseh

Much of the contradiction which here takes place, seems to arise from confusing together the terms *body and spirit*. It is said, "the spirit within his (Christ) sacred *manhood* changed it into *spirit*, assimilating it to *itself*, without his ceasing to be *man*;" and again, the body of Christ after his ascension, is stated to have been "no longer a substance which can be *felt and handled*, to be a *spiritual body*, to be Spirit. Now I apprehend that if *a body* be changed into *spirit*, it cannot with propriety be any longer called *body*, but *spirit*, that into which it is changed. How then can the manhood of Christ be altogether changed, and yet continue the same; nay more, as flesh and blood be eaten and drunk by us, and dwell within us?

By a *spiritual body* I do not understand a body *converted into spirit*, but a body *possessing some peculiar properties* of a spirit; such for instance, as *incorruptibility and immortality*. By scripture indeed we are told, that there is a *natural* or *animal* body, and that there is a *spiritual* body, the former subject to dissolution, the latter not subject to it; but we are not told that the spiritual body, because made incorruptible and immortal, ceases to be what

adds, after quoting the preceding passage from Bereshit Rabba; "hæc opinio, si quid antiquis credimus, non improbabilis est. Istud enim ossiculum tale est, ut nequeat interire, quamvis *hodie nullus sit*, qui illud noverit." pp. 202, 203.

it was before, *actual body*, and becomes converted into *spirit* ; is the same, and yet *not* the same. Almighty God, it is true, can, if he pleases, turn body into *spirit*: but then we cannot, without the strangest confusion in terms, still persist in calling it what we know it is not, *body* instead of *spirit*.

Aware that this hypothesis would annihilate the sensible proofs, which our Saviour himself gave of his own resurrection, Mr. Newman props up his first by a second hypothesis ; and conjectures that the body of Christ, although *perfected* on the cross, nevertheless did not immediately on his resurrection become converted into spirit, but that it was *gradually* changed, and was not entirely converted into spirit until his ascension. But upon what is this conjecture founded ? "When his flesh," it is said, "had overcome death, when it *touched the throne of God*, it was no longer what it had been," p. 242. And subsequently, the words of our Saviour to Mary Magdalene, who is termed *Saint* Mary Magdalene, are thus paraphrased—"A glorified state of existence is *begun* in me, and will soon be *perfected;* at present, though I bid you at one moment handle me as possessed of flesh and bones,* I vanish like a spirit at another : though I let one follower embrace my feet, and say, Fear not; I repel

* This he had not then said ; but did say it on the evening of the same day, to his disciples.

another with the words, Touch me not, for I am *fast passing* for your great benefit from earth to heaven, from flesh and blood into glory, from a natural body to a spiritual body. When I am ascended, then the change will be *completed*. * * * Thou hast seen me, Mary, but couldst not hold me; thou hast approached me, but only to embrace my feet, or to be touched by my hand; and thou sayest, 'O that I knew where I might find him, that I may come even to his seat! O that I might hold him, and not let him go.' Henceforth this shall be; when I am *ascended*, thou shalt see nothing, thou shalt have every thing. Thou shalt sit down under my shadow with great delight, and my fruit shall be sweet to thy taste; thou shalt have me whole and entire." pp. 249, 250.

In all this, I confess that I see nothing but the imagination of a theorist. If the words "*Touch* me not" be translated "*Detain* me not," the apparent inconsistency between our Lord's two injunctions disappears, and no necessity exists of involving either of them in mystery: again, when our Saviour, after sitting at meat with the two disciples at Emmaus, *vanished* from their sight; and upon the same day came into the midst of all his assembled disciples, *the doors being shut*, and ate and drank with them; what necessity is there of supposing, as Mr. Newman seems to suppose, that his

natural body was passing into the state of his spiritual body, and possessed the properties of both? Bishop Wilson's note upon the latter passage is this—"Not that he made his body *penetrate through the doors*, for this would have destroyed the arguments of his resurrection; it being equally certain, that flesh and bones cannot penetrate a door, as that a spirit hath not flesh and bones. But he silently and miraculously opened the doors as the angel did, Acts xii. 10; and he could hold their eyes that they should not see him." And a passage in the epistles of Ignatius, particularly applicable to this point, is thus interpreted—"Non solum Christum *in carne* fuisse post resurrectionem novi, sed *et jam existere*, et esse in coelis *in eadem humana natura* subsistentem credo et certus sum. Ignat. Epistolae Ed. Oxon. 1709, p. 63, Annotationis.

I trust that I have neither misconceived nor misrepresented the outline of this new doctrine of Justification: but when an operation upon the mind is detailed, which the teacher of it represents as a mystery, and of which professedly he has no distinct conception, it will necessarily be involved in some degree of obscurity. Christ is said "to be our righteousness by dwelling in us *by the Spirit*. He justifies us by entering into us. He continues to justify us by *remaining* in us. *This* is really and truly our justification; not faith, not holiness, not,

much less, a mere imputation; but through God's mercy the *very presence of Christ.*" p. 167. Now it seems not clear, whether *the Spirit* here mentioned, is the Spirit of Christ himself, that is his *spiritual or glorified body*, as before alluded to, or the Third Person in the Trinity. So sensible was the author himself, that in this work he might appear to have "*confounded the persons of the Son and Spirit,*" that he thus apologizes for it. "Here I would observe of this part of the wonderful economy of redemption, that the *will* of God the Son, and God the Holy Ghost, has been so to act together, as to make it difficult for us creatures to discriminate what belongs to each respectively. Christ rises by his own power, yet the Holy Ghost is said to raise him; hence the expression of St. Paul, *according to the Spirit of holiness*, as applied to his resurrection, may be taken to stand either for his divine nature, or for the Third Person in the blessed Trinity. The case is the same as regards the mystery of the incarnation itself. The Word of God descended into the virgin's womb, and *framed for himself* a human tabernacle; yet the man so born was *conceived of the Holy Ghost.* And hence some early writers* seem to have doubted whether *by*

* e. g. Tertullian passim, Cyprian de Van. Idol. fin. (p. 538 *Ed. Ven.*) Iren. Hær. v. 1, Justin. Apol. 2. Vid. Grotius on Mark ii. 8, and Præf. Bened. in Hilar sections 57—67.

the power of the Highest, and *the Holy Spirit*, the angel Gabriel meant the *second* or *third* Divine Persons; whether He who took flesh, may not be also considered as the Maker of that flesh, which he took; whether He who anointed the manhood of the Saviour with the fulness of grace, was not rather the Godhead of the Saviour himself, than the Holy Ghost. I notice this merely by way of *explaining myself*, if in speaking upon this most sacred subject, I have said or may say any thing which would seem *to confound the persons of the Son and Spirit*, which are eternally distinct and complete in themselves, though in nature and operation one." pp. 240, 241.

It will be seen by the following documents, as I have already remarked, that Luther and Melancthon, when they contended for Justification by Faith only, did not exclude the necessity of previous Repentance and subsequent amendment of life and morals, but strongly insisted upon both. So also does Mr. Newman; but h goes further, and argues, that Justification consists not in repentance, faith, and amendment, but solely in the *indwelling of Christ*, and with Christ, *the Father, and the Holy Ghost*, in the soul of the believer. Osiander, at the period of the Reformation, advanced, as I have remarked, a similar opinion in direct opposition to Luther and Melancthon; maintaining that Justifica-

tion consisted not in the remission of sin, but in the indwelling of Christ with the Father and Holy Ghost. Mr. Newman indeed asserts, (p. 426) that the opinion of Osiander bears no more relation to his, than "the Manichæan blasphemies concerning the union of the substance of God with the natural world, bear to the scripture truth, 'that in him we live and move and have our being.'" But he descends to no particulars.

Perhaps, after all, the principal point in controversy is little more than a mere logomachy. Mr. Newman affixes a peculiar sense to the word *Justification;* which, with the exception of Osiander, no Protestant ever affixed before him. He considers it as what he terms *Christ himself* dwelling within us in his human nature, spiritualized and glorified. How this is effected, or even how we are to form any distinct and intelligible conception of this divine indwelling, including that of the other two Persons in the Holy Trinity, as Christ is essentially God as well as man—he does not undertake to state; but deems it an incomprehensible mystery. Still, however, he insists upon this new sense of the word *Justification;* and argues that the patriarchs were not *justified,* because Christ had not in their day been manifested in the flesh; they were indeed high in the favour of God, assisted and blessed by him, but *not justified.* I confess this appears to me

a little like making a distinction without a real difference.

The point alluded to is thus expressed, "We see how wide and *essential* a difference there is, there must be, between good men *before* His (Christ's) coming, and good men *after*. Whatever they were, however high in God's favour, however influenced by God's secret aids, they could not be partakers of that which as yet did not exist, *the body and blood of the incarnate Son*. God had his favoured servants then as afterwards, and had his own *inscrutable* ways both of blessing them at the time, and of incorporating them *afterwards into his Christ*. But taking a general view of human nature, we may say, that its highest piety and devotion, out of Him, *though the fruit*, as it surely is, *of Divine assistance*, is but the poor effort after that *righteousness* which it never can really reach, and *which He is*." p. 225. "The Church before his coming offered to him material elements, which perish with the using; but now he has sent his Spirit to fill them *with himself*." p. 226. "Every seed, origin, principle of goodness, truth, and authority in the Church being henceforth verily and indeed, not itself merely, *but the Word incarnate*. All is superseded by Him, and *transmuted into him*." p. 227. "Whatever might be the righteousness of the Jews, we certainly know what is ours; and it is *what they*

could not have had; it is *Christ* our propitiation *within* us; on it we rely, not on ourselves. It is our boast thus to retreat from the extreme manifestations of life, which is our sanctification, upon *that glory within us*, which is its fount, *and our true justification*." p. 231.

To the author of the tract referred to, and to those who are labouring with him in this new work of reformation, I impute the best of motives, and the most devout of feelings; but I cannot be a convert to the doctrines which they advance, nor can I help thinking it a little singular (for I will not charge them with what I believe them to be incapable of, controversial duplicity), that while they are attacking Calvinism in its strongest holds, they should adopt the peculiar phraseology and characteristical allusions of the Calvinists themselves; and that while they are contending for a literal exposition of scripture, they should theorize upon its language, not according to rules adapted to the customary forms of speech, prevalent in the country where that language was written, but according to mystical principles of interpretation, if literal yet abhorrent from established usage, and certainly incomprehensible.*

* In proof that God dwells within us by nature, a quotation is made (p. 160) from Acts xvii. 28, where it is said, "*in Him* (that is in God) *we live, and move, and have our being*;" but I

But before I conclude these remarks, already perhaps too much extended, I must notice an opinion imputed to Luther, and another to our *first* Book of *Homilies*, both of which appear to me incorrect. Luther is said to have holden, that Faith is the *primary* instrument of Justification; and our *first* Book of Homilies, that Faith is no instrument at all, but a mere *emblem*, *image*, or *symbol* of Justification.

"When Melancthon and his school," it is said,

do not see, although it be granted that we *live in Him*, how it follows that He therefore *lives in us*. I conceive also that the passage quoted directly proves neither of the two propositions alluded to. The words are ἐν αὐτῷ ζῶμεν, "we live *by* him, and not we live *in* him." That this is often the force of the proposition ἐν appears from Matthew xii. 27, 28, where ἐν Βεελζεβελ and ἐν πνεύματι θεοῦ are correctly translated "*by* Beelzebub," and "*by* the finger of God," which could not have been translated without absurdity, "*in* Beelzebub," and *in* the Spirit of God. Indeed St. Paul himself, Colossians i. 16, explains the sense in which he there uses this proposition. First he says ἐν αὐτῷ, "*by* Him were all things created," and then in the same verse adds, "all things were created δι' αὐτοῦ *by* Him."

The common idea that the Holy Spirit influences our wills and affections, and in that sense may be said to dwell in our hearts, is sufficiently intelligible; but that there is an indwelling of Christ's *glorified body*, as well as of the blessed Trinity itself within us, and that of a *supernatural and indescribable* nature, seems to me, I confess, utterly inconceivable, and not less opposed to scripture than to reason.

" speak of Faith only justifying, they do not say with Luther, that it is the *primary instrument*, nor with our (*second* Book of) Homilies, that is *an instrument after baptism ;* but, with our *first* book of Homilies, that it is an *emblem or image* of the free grace of our redemption. To say we are justified by *Faith* only was in that reformer's mouth a *lively* mode of speech (he calls it *figurative*), for saying, that we are justified neither by *faith* nor by *works*, but by God only. I do not deny, that *such a figure* has something refined about it." p. 279.

With respect to the imputation against Luther, that he held Faith to be the *primary* instrument of Justification, it implies, I apprehend, that until Faith is infused into the heart of the believer, no *previous* Justification whatsoever can possibly take place. Upon this principle, Luther must have consequently held, that Justification does not take place in Infant baptism. But that the very reverse of this was taught by him, the Catechism now published, and innumerable passages in his voluminous productions, sufficiently prove. Should it, however, be remarked, which I do not think it will, that Luther only considered all baptized infants to be *regenerated*, not to be *justified*, I will not attempt to split the hair of this refined distinction ; but leave to Mr. Newman and his school the credit of dividing it, if they are so disposed ; not being ambi-

tious of displaying, on such an occasion, any skill in syllogistical, or depth in abstract, reasoning.

With respect to the imputation against the *Homily* of *Salvation* in our *first* book of Homilies, I must be more diffuse. If I understand this imputation correctly, it is this—that the Homily in question (evidently written by Cranmer) with Melancthon and his school represents Faith as justifying, not *really*, but *symbolically*. The *office* of Faith, it is said, is to justify; but what is the office alluded to in the Homily? "Not the office of *conveying*, but of *symbolizing* justification. * * It is plain that," (according to the Homily) "Faith only does not apprehend, apply, or appropriate Christ's merits, but it only *preaches* them. The doctrine then, on this interpretation, is not *a practical rule*, but *an abstract principle*. Accordingly, it will be observed, that the Homilies do not attempt to *explain* its wording *literally*, but declare it to be a *sentence*, *saying*, or *form of speech*; one too, which, when *drawn out*, assumes *quite a new shape*, as far as *its letter* is concerned. For instance, 'This *saying*, that we be justified by Faith only, freely, and without works, is spoken for to take away clearly all merit of our works, &c.;' the *drift* is given, not an *interpretation*. The writer proceeds, 'and *thereby most plainly to express* the weakness of man, and the goodness of God;—and *thereby wholly to ascribe*

the merit and deserving of our justification unto Christ only, and his most precious blood-shedding.' Can words be clearer to prove, that faith is considered to justify, not *as an instrument*, but *as a symbol?* It is to *do* nothing, but it is *to say, to express, to ascribe, to glory, to warn, to bring good tidings.* In like manner, in the third part of the same Homily, 'the very true meaning of this *proposition or saying*, We be justified by Faith only—is this, We put our faith in Christ, that we be justified *by Him only*.' Justification by Faith only is here said to be a *saying*. Consider how astonished and pained we should be, were the doctrine of the Atonement, or of Christ's divinity, said to be *a proposition, saying*, or *form of speaking*." pp. 282—285.

The first assertion here made, which I shall consider is, that Faith is not represented in the Homily as *an instrument* of Justification. Now at the very beginning of the Homily, Justification is defined to be "*the forgiveness of our sins and trespasses*;" and it is added, "this justification or righteousness, which we so receive of God's mercy and Christ's merits, embraced by Faith, is taken, accepted, and allowed of God for our perfect and full justification." Again, "Here you have heard the office of God in our justification, and how we receive it of him freely, by his mercy, without our deserts, *through* a true and lively faith." Third part of the Sermon on Salvation. p. 24, *Ed.* 1816.

When it is stated, that Justification, which means the remission of sin, is *embraced by*, and *received through*, Faith, what possible interpretation can be put upon the words, except that faith is the *instrument*, *channel*, *medium*, or call it what you please, by which or through which justification is here said to be embraced and received?

The other assertion made is, that the Homily represents Faith as nothing more, than what is termed, an *emblem*, *image*, or *symbol*, of justification. And why is this assertion made? Simply because the writer of the Homily, alluding to the phrase, "Justification by Faith alone," calls it *a sentence*, *a saying*, or *a proposition*. And surely he calls it precisely what it is. For if it be not a *sentence*, *saying*, or *proposition*, what else can it be? He does not denominate it a *mere* sentence, saying, or proposition, inexplicable in itself, or without any foundation in truth; but one, which in adults, although not the meritorious cause, is the mean and only mean, of their justification. Nor can I possibly conceive in what the pain would consist, were we to say, that the doctrines of the atonement and Christ's divinity are *propositions*, applicable by faith to the general doctrine of man's redemption. A *saying*, or *proposition*, may be true or false, applicable to something else, or wholly inapplicable; but it cannot be properly treated as a *mere saying*

or *proposition*, and nothing more, unless so expressly stated.

Neither can I understand, how any opinion, whether of fact or falsehood, because it is termed *a saying* or *a proposition*, is on that account to be denominated an *emblem*, *image*, or *symbol*; that is, as it is expressed, "a *symbol* of the nature and mode of our justification, or of its *history*." p. 278. But let us hear an elucidation given to clear up this apparent obscurity. "We speak," it is observed, "of *the throne*, or *the crown*, when we mean the King: *the rights of the crown* is a phrase, absurd, if analysed literally, but intelligible *as a figure*. Such, according to Melancthon, is *Justification by faith only*." p. 280.

I need not, I am sure, remind Mr. Newman of the difference between a trope and a figure. The illustration which he has here given is not of the latter description, as he states, but of the former. It is, as a trope, what is termed a *metonymy of the subject*. The *throne* and the *crown*, to the rights of which allusion is made, are in this phrase put metonymically for the *King*, who sits on the one, and wears the other. Thus when Isaiah exclaims, "The *grave*," or rather *hell*, (the Hebrew word being *sheol*) "cannot praise thee," chap. xxxviii. 18. the word *grave* or *hell* is put metonymically for *the dead*, who inhabit it.

The *figure*, not the *metonymy*, which Melancthon and his school are said to ascribe to St. Paul, is quoted in the Confession of Augsburg, Edit. 1538, but no trace of it occurs in the first and original edition. The passage is thus worded :—Jam bonas mentes nihil offendat novitas *Paulinæ figuræ*, Fide justificamur, si intelligant *proprie* de misericordia dici, eamque veris et necessariis laudibus ornari. Art. De Fide. Whether Mr. Newman has adorned this figure used by St. Paul with its true and necessary excellencies, (veris et necessariis laudibus), when by "drawing it out, and making it assume quite a new shape, as far as its letter is concerned," p. 283. he converted it into nothing more excellent than an *emblem*, *image*, or *symbol*, I will not determine ; but I do not think that he has. Be that as it may, the figure itself is no uncommon one. It is one by which we ascribe to the *instrument* the power and operation of the *agent*. Thus Milton :—

> "As when the *potent rod*
> Of Amram's son, in Egypt's evil day,
> Waved round the coast, upcalled a pitchy cloud
> Of locusts." *Paradise Lost.*

Here, in conformity with Scripture, the rod in the hand of Moses is clearly stated to be the *instrument*, to which is ascribed the potency of the miracle,

wrought by the true agent, God himself. "God said unto Moses, stretch out thine hand over the land of Egypt for the locusts. * * And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt." Exodus x. 12, 13. *Figuratively* to the rod is ascribed a power, which *properly* is attributable to God only; that is, to the *instrument* is ascribed the power of the *agent*. May we not hence draw a parallel, and say, that as God ordained the rod in the hand of Moses to be the appointed instrument by which he wrought the miracle of the locusts, so has he ordained Faith to be the appointed instrument, by which he confers Justification; an instrument, not indeed visible to the eye of man, as in the miracle of the locusts, but one sensible to the heart of the individual, on whom justification is conferred, and cognizable by others in the effects which it produces. Such is the *figure*, to which Melancthon in one of his editions of the Augsburg Confession alludes; and such is the faith, which according to the explanation of that figure, given in the very passage referred to, is to be adorned not with *emblematical*, *imaginary*, and *symbolical* qualities, but with *true and indispensable excellencies*.

In conclusion, I must freely confess, that I esteem the piety and zeal of Mr. Newman more highly than I do his judgment; persuaded, as he

takes the liberty of differing so widely from others, that he will permit me to use the privilege of differing from him; and of thinking, that as he sometimes, perhaps ineffectually, endeavours by illustrations to render doctrines plain, which are in themselves obscure; so does he at other times certainly render doctrines obscure, which, as generally understood, are in themselves sufficiently plain and obvious.

THE END.

195467

Laurence, Richard

238.41
L373

The visitation of the Saxon Reformed Church

195467

238'41
L373

St. Mark's Library
The General Theological Seminary
175 Ninth Avenue
New York, N. Y. 10011

Please stamp date in left column, write your name legibly in center column and leave right column blank. Deposit circulation card in slot marked 'Circulation cards'.

There is no date due, but books must be returned promptly upon request. Do not lend books charged to you to others. You are responsible for them.

S0-FKG-215